法苑珠林一百卷

道光丁亥歲釋藏本重刊

燕園
蔣氏

燕園
蔣氏

BL
1403
.T34
v.1

重刊法苑珠林序

式仰驎迦首崇調御靑蓮煥相之辰紫山寄莊之始髻湧百寶睫照四天吉祥之甁廣納赤宙智慧之藥俯接黔毗莫不因妙以立覺藉寂以探機設教止乎一慈建諦俟其頓悟上行所屆微言巳伸復以三界昏寢六賊攀緣鼠入角而焉通狼守齋而易毀於是轉意珠之朗揚慈水之瀾吐奥言以拔迷根積雕談而揩險樹芬逾簷蔔夢發優曇雖四十九齡未拈般若之義而三十二士各示依趣之階無說無聞天花早墮非堅非久蠟印自傳白馬創剎羽林之使初歸

神龜肇年洛陽之求益備乃使九乘大典西辭乎流沙八梵唄音東詹乎震旦自迦葉口授之文菩薩淨行之品覩驪龍而豎指逢飢虎以施身請雨有經移山著論至于莊意長者成貝字之篇善思童子效琅函之誥咸敷精業婉迪羣蒙加以前皇黼扆喜闡勝因儒生綺毫樂爲釋用梁帝重雲之講旣燿南區姚氏草堂之集實隆北學曇柯之所宣譯羅什之所發明彥和燔髮編定林之經藏小山潔願獲開善之香奩由是綈袠緐臻金繩密約莊情東影之詞啓緲開賢之制足以躒靈飛之緑檢抗聖籍之丹籤列棟連

亹浮煙散竹語夫博涉從事斯難索彼菁華僧徒莫
憶乃有沙門釋道世者植蹤唐代應詔西明學通內
外誼合教宗擬彌天之道安爲方袍之平叔愍夫眞
如易晦法匠難遭遂乃綜覽義林穴穿奧賾舉其綱
紐明其指歸闢八藏之鍵挈一裘之領大乘小乘之
别幽顯俱詳語業意業之關源流可溯如酥就熟億
轉不窳如水散泡千沫共見百篇之目旣析四禪之
用皆純若其敬攝旃檀聿宣慧炬日精入口炫白淨
之宮月愛舒光孕青霄之座鐵豬受矢玉象扶輪獨
守心王不離智食富樓那之姓氏標若星躔波頭摩

之劫壽羅於紋掌欲使維衛威神感而即應尼乾邪計見而輒摧此則僧祇之本律亦讚述之願海也因以瀰濯塵冥解脫頑固七珍勤表五濁泛陳以蓮舌爲振鐸以細素爲長桴汲汲苦言悢悢淒韻逆風爇熾懲導慾之心行廁畫瓶泯惜身之念四蛇引于鼻耳二鼠逼于腎腸凡諸怖畏足起信心倘使鉢露能濡自無酸酷幡雲獲蔭豈遇熇熠敲骨剔髓之誠濟生非悋掬土雇花之細得報靡窮巨障裂而長空明深痾蠲而凡劫盡此猶禦寒之設諸拯渴之蘇陀福利之階斯爲最要至若曲辨情靈富該圖史縟英彬

蔚麗篆紛綸事多集夫佚文語每秀於天拔鵲園異
跡香散鷲精馬苑餘輝華飛瓔珞求黃縑于安慧神
瀵浮來夢白服于曇延夜光照徹興公銘頌遜此芳
塵休文碑狀媿其妍製多聞親授阿難爲之展軫揔
持強記摩詰于焉避席信可以梯航衆品肴核橫書
獵藻者珍比靑箱饋貧者非徒黑學宜其千禩不刊
三教傳錄者也世所行舊槧本曾經明人竄改妄析
爲百二十卷全與新書藝文志著錄百卷不符以致
簡葉違錯章段崩離字句之閒亦多脫誤邢子才之
一適非可例觀賈慧遠之五論難期闇合披卷尋覽

能勿慨然淸信女士董申林虞山蔣伯生大令之篷
室也生善女天號仙人子珉膏飫齒石黛修蛾悅意
馳稱妙音作眷懸金九十日爭譽便娟載車五百丸
皆名歡喜琉璃硯匣不犯綺詞迷迭薰鑪潛持密教
因披藏本用勘此書始知萬歷之訛曾非惲上之失
丹鉛旣匝緇論悉明遂發宏心謀資衆悅同時名閨
淑儀大善知識咸分華鬘襄助鋟棃共得百人費凡
千鎰校讎審察鏤造精嚴以道光七年春月栞訖
功福不唐捐美冠諸蘊阿育建塔受夙世之慈緣瞿
夷獻花遘閻浮之良匹寶髻尊宿之前六門開示優

婆塞夷之侶四諦顯揚竟令佉樓半字易旁行倒住之風脂那全滕播辨物類名之訓成一切種智爲三界導師具此淨因超于戒垢天銀闕下鶴女無遇辜之經水香園中鹿母迎善見之律十重緹褶偕慧日而齊暉五色霞牋垂法濤而愈永興言褒讚略敘毗尼心塵未離空懷形管身田被潤欲丐青苔雖來言之勉酬慙覺緣之終蔽歲在彊圉大淵獻浴佛日萬

善花室女弟子呂琴姜撰

法苑珠林序

朝散大夫蘭臺侍郎隴西李儼仲思撰

洎夫六爻爰起八卦成列肇有書契照乎訓典鳳篆龍圖金簡玉字百家異轍萬卷分區雖理究精微言殫物範而紀情括性未出於寰中原始要終詎該於俗外亦有藏史之說園吏之談寶經浮誕錦籍紆怪同鏤冰而無成若書空而匪實與夫貫華妙旨寫葉元詞三乘之宏博八藏之沈祕競以淺深較其優劣亦猶蟻蛭之小比峻於嵩華牛涔之微爭長於江漢夫其顯了之義隱密之規解脫之門總持之苑前際

後際並契眞如初心末心咸歸正覺導迷生於慾海情塵共心垢同消引窮子於慈室衣寶與髻珠雙至化溢恒沙之境功被微塵之劫大哉至矣不可得而稱焉洎借雨徵周佩日通漢蔡愔西涉竺蘭東遊金口之詞寶臺之言盈縑積籍被乎中域而卷軸繁夥條流深曠實相眞源卒難詳覽曁我皇唐造物聖上君臨(元)教聿宣緇徒允洽傳輝寫液照潤區宇梵響讃音喝咽都甸(宏)宣之盛指喻難極屬有西明大德道世法師字(元)惲是釋門之領袖也幼嶷聚砂落飾緇衣之歲慈殷接蟻資成具受之壇戒品圓明與吞

珠而等護律義精曉隨照鏡而同欣愛慕大乘洞明
實相爰以英博召居西明遂以五部餘閑三藏徧覽
以爲古今綿代制作多人雖雅趣佳詞無足於傳記
所以搴文囿之菁華齅大義之薝蔔以類編録號曰
法苑珠林事總百篇勒成十帙義豐文約紐虞氏之
博要跡宣道鏡睎祐上之宏明其言以美其道斯著
舉至賾而無遺包妙門而必盡但文繁則情墮義略
則寡聞不欲虛搆浮詞假盈卷軸以事不可却文翰
以多披覽日久還知其要故於大唐總章元年歲在
執徐律惟姑洗三月三十日纂集斯畢庶使緝元詞

者探卷而得意珠軌正道者甚文而飲甘露繹之以
知微觀之而覩奥與環景而齊照將旋穹而共久

法苑珠林目錄

劫量　三界　日月　六道　千佛
敬佛　敬法　敬僧　致拜　福田
歸信　士女　入道　慚愧　獎導
說聽　見解　宿命　至誠　神異
感通　住持　潛遁　妖怪　變化
眠夢　興福　攝念　發願　法服
燃燈　懸旛　香華　唄讚　敬塔
伽藍　舍利　供養　受請　輪王
君臣　納諫　審察　思慎　儉約

懲過　和順　誡勗　忠孝　不孝
報恩　背恩　善友　惡友　擇交
眷屬　校量　機辯　愚戇　詐僞
惰慢　破邪　富貴　貧賤　債負
諍訟　謀謗　呪術　祭祀　占相
祈雨　園果　漁獵　慈悲　放生
救厄　怨苦　業因　受報　罪福
欲蓋　四生　十使　十惡　六度
懺悔　受戒　破戒　受齋　破齋
賞罰　利害　酒肉　穢濁　病苦

捨身　送終　法滅　雜要　傳記

法苑珠林卷第一

唐　西　明　寺　沙　門　釋　道　世　撰

劫量篇第一 劫災有二一小一大

○第一小三災部 別有六部

述意部　疫病部　刀兵部

饑饉部　相生部　對除部

述意部第一

夫劫者蓋是紀時之名猶年號耳然則時無別體約法而明所以聖教宏宣多所攸載者雖非理觀之沖規亦懲勸之幽旨也若乃涉迷津於曩識微塵之數

易窮返覺路於初心僧祇之期難滿此迷悟之異也自有無間獄中等芥城而限命先行天上儔衣石以受形此善惡之殊也至若娑婆世界謂俄頃爲百齡袈裟刹土將永劫以浹日斯染淨之別也統而言之不過大小大小之内各有三焉大則水火風而爲災小則刀饉疫以成害是知六年華觀終焚蕩於沈灰千梵瓊臺卒漂淪於驟雨加復診候無徵雩祈失效霜戈接刃星劍交鋒酷毒生人崩亡殆盡恐三界而未悟嗟六道而悲夫

疫病部第二

依智度論云何名爲劫荅曰依西梵正音名爲劫簸
颰陀劫簸者（亦名劫波秦言分别時節）颰陀者（秦言善有二名爲賢以多賢人出世故名賢劫也）又立世阿毗曇論云佛世尊說一小劫者名
爲一劫二十小劫亦名一劫四十小劫者亦名一劫
六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小
劫名爲一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業
報佛說住壽一劫云何二十小劫亦名一劫如梵衆
天二十小劫是其壽量佛說住壽一劫云何四十小
劫亦多一劫如梵輔天壽量四十小劫佛說住壽一
劫云何六十小劫亦名一劫如大梵天壽量六十小

劫佛說住壽一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界經云二十小劫壞次經二十小劫壞已空次經二十小劫起成次經二十小劫起成已往是二十小劫起成已住者幾多已過幾多未過八小劫已過十一小劫未來第九劫現在未盡此第九一劫幾多已過幾多未來定餘六百九十年在 至梁末己卯年翻此經爲斷矣 是二十小劫中間有三小災次第輪轉一疾疫災二刀兵災三饑饉災 此三小災諸經論列名前後不同若依長阿含中起世等初列刀兵次列饑饉後列疫病若依俱舍毗曇婆沙論等初列刀兵次列疫病後列饑饉若依瑜伽對法論等初列饑饉後列刀兵若據年月長短次第依瑜伽對法論者是也 今且依立世阿毗曇

論之此即第九中即當第三災此劫由饑餓故盡佛
言是二十小劫世界起成得住中第一劫小災起時
有大疾疫種種諸病一切皆起閻浮提中一切國土
所有人民等遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世
人壽命短促唯住十歲身形矬小或二搩手或三搩
手於其自量則八搩手所可資食稊稗爲上人髮衣
服以爲第一唯有刀杖以自莊嚴是時諸人不行正
法非法貪著邪見等業日夜生長諸惡鬼神處處損
人是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯
有小郡縣是其所餘相去遼遠各在一處如是人者

疾病困苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽命未應
盡橫死無數一日一夜無量衆生疾病疫死由行惡
法得是果報於此中生劫濁而起捨命巳後墮三惡
道時一郡縣次復荒蕪唯少家在相去轉遠各在一
處疾疫死者無人送埋是時土地白骨所覆乃至居
家次第空盡是時劫末唯七日在於七日中無量衆
生遭疫死盡設有在者各散別處有有一人合集閻
浮提内男女唯餘一萬留爲當來人種唯此萬人能
持善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以
好滋味令入毛孔以業力故人種不斷過七日後是

大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生飲食衣服應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛安樂無病譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相攜持不相捨離是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長二十千歲如此功德自然得成與善法相應身口意善捨壽命後生善道中從天捨命還生人道自然賢善戒品具足捨壽已後更生天道久久如是初劫中間疫病窮盡次第二劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生神力自在資生具足壽命四十千歲人

天道生久久如是說名第二劫中間第二壽量四十千歲資生具足壽命六十千歲久久加是說名第三劫中間第三壽量六十千歲從六十千歲至八十千歲是時女年五百歲爾乃行嫁是時諸人唯有七病謂大小便利寒熱婬慾飢老等如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊反逆盜竊村落次比雞鳴相聞耕種雖少收實巨多衣服財寶稱意具足安坐受樂無所馳求壽命八十千歲時住阿僧祇年乃至衆生未起十惡從起十惡因此百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減

長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住衆生壽命暫住不滅隨正法稍滅壽命漸減

刀兵部第三

依立世阿毗曇論云佛說一小劫者名爲一劫如是同前乃至八十小劫名大劫中至二十小劫起成住中第二小災起由大刀兵人壽十歲時三毒邪見日夜生長父母兒子兄弟眷屬互相鬬諍何況他人是時諸人起鬬諍已仍相手舞或以瓦石刀仗互相怖畏四方諸國互相伐討一日一夜害死無量如是過

失自然而生人行不善得是果報於此中生劫濁而
起是時人家一時沒盡縱有餘殘各各分散是時劫
末餘七日在於七日中手執草木即成刀仗由此器
仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀仗逃竄林
藪或渡江水隱蔽孤洲或入坑窟以避災難或時相
見仍各驚走恐怖失心或時仆地譬如麞鹿遭逢獵
師如是七日刀兵橫死其數無量設有在者各散別
處時有一人合集閻浮提男女唯餘一萬留爲當來
人種於是時中皆行非法唯此萬人能行善法諸善
鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入

毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大刀兵一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生所須衣食應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病慈悲心起無惱害意互得相見生喜樂心譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相攜持不相捨離從其十歲展轉行善生人天中至二十千歲乃至壽命八十千歲住阿僧祇年自別同前不煩重述

饑饉部第四

依立世阿毗曇論云從一小劫乃至八十小劫住劫

中第三劫小災起時由大飢餓災欲起時由天亢旱
一切人民遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人
壽命短促唯住十歲身形短小或二三搩手所食稊
稗人髮為衣猶為上服刀仗自嚴不相恭敬貧窮困
苦愚癡邪見日夜生長穀貴饑饉舍羅柯行見他資
糧便往奪食以此因緣餓死無數一切衆生生劫濁
中自然而起造作惡業天不降雨四五年中由大旱
故覓生草菜尚不可得何況米穀一切禽獸悉取食
之於一日一夜飢餓死者其數無量郡縣空盡唯少
家在相去轉遠不行正法三毒轉盛貧窮困苦日夜

相應是時六七年閒天不降雨由大旱故思欲見水
尚不可得何況飲食是劫中閒唯七日在一日一夜
餓死無數縱有在者各散別處時有一人合數閻浮
提內男女大小共一萬人留爲當來人種人能行善
諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味
令入毛孔以業力故人種不斷過七日後是飢餓一
時息滅一切惡鬼皆悉捨去所須衣食天即雨下陰
陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自
然而起清涼寂靜安樂無病慈悲入心無惱害意譬
如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相攜持不

相捨離從於十歲展轉行善生人天中壽命長遠至
二十千歲乃至八十千歲自外法因並同初述依立世論
中三災各經七日若依餘經論說饑饉七年七月七日疫病七月七日刀兵極經七日故瑜伽
論云謂人壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲
食不可復得唯煎煮朽骨共爲讌會若遇得一粒稻
麥粟稗等子重若末尼珠藏置箱篋而守護之彼諸
有情多無氣勢蹎僵在地不復能起由饑儉故有情
之類亡沒殆盡如此儉災經七年七月七日七夜方
乃得過彼諸有情復共聚集起下猒離由此因緣壽
不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起猒患今

乃退捨爾時多有疫氣瘴癘災橫熱惱相續而生彼
諸有情遇此諸病多悉損沒如是病災七月七日七
夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中猒離由此因
緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起猒患今
還退捨爾時有情展轉相見各起猛利殺害之心由
此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銛利刀劍更
相殘害死喪終盡如是刀災極經七日方乃得過

相生部第五

依中阿含經云過去有輪王出世名曰頂生奉持法
齋修行布施國中貧者出財用給後經多時然國中

有貧窮者不能出物用給恤乏人轉窮困因窮便盜他物其主捕伺收縛送詣剎利頂生王所白曰天王此人盜我物願天王治王問彼人曰汝實盜耶彼曰實盜所以者何以貧困故若不盜者便無自濟王即出財而給與之語盜者曰汝等還去後莫復作由斯之故人作是念我等亦應盜取他物於是各競行盜是謂因貧無物不能給恤故人轉窮困因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡父壽八萬歲子壽四萬歲彼人壽四萬歲時有人復盜送王王聞已便作是念若我國中有盜他物更出財物盡給與者如是竭藏盜

遂滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷盜者便收捕取坐高標下斬截其頭作此念已便敕行之於後彼人效此利刀持行劫物捉彼物主截斷其頭因貧盜甚刀殺轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽四萬歲子壽二萬歲人壽二萬歲時時彼盜者便作是念王若知實或縛鞭我或擯罰錢或貫標上我寧妄言斯誑王耶念已白王我不偷盜是為因貧無物不能給恤盜殺轉增便妄言兩舌故彼人壽轉減形色轉惡父壽二萬歲子壽一萬歲人壽一萬歲時人便嫉妒邪婬轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽一萬

歲子壽五千歲人壽五千歲時三法轉增非法欲惡貪邪法故父壽五千歲子壽二千五百歲人壽二千五百歲時復三法轉增兩舌麤言綺語故彼壽轉減形色轉惡故父壽二千五百歲子壽千歲人壽千歲時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形色轉惡父壽千歲子壽五百歲人壽五百歲時彼人不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪故父壽五百歲子壽二百五十歲或二百歲今若長壽或壽百歲或不啻者佛復告比丘曰未來久時人壽十歲女生五月即便出嫁人壽十歲

時有穀名稗子爲第一美食如今粇糧以爲上饌所有酥油鹽蜜甘蔗一切盡沒唯行十惡業道者爲人所敬都未有善母於其子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心猶如獵師見彼鹿已極有害心人壽十歲時有七日刀兵劫盛彼若捉草即化成刀若捉蕪木亦化成刀以此刀兵各各相殺彼於七日刀兵劫過七日便止爾時亦有人生慙恥羞愧猒惡不愛彼人七日刀兵起時便入山野在隱處藏過七日已則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念猶如慈母唯有一子

與久離別遠來相見情極愛念便作是語諸賢我今
相見今得安隱我等由昔生不善心令親族死盡我
等寧可共行善法離斷殺業行善法已壽便轉增形
色轉好壽十歲人生子壽二十壽二十人復作是念
若求善者壽色轉好我等應可更增行善共離不與
取行是善已壽色轉好人生子壽四十歲復離邪婬
行是善已壽色轉好人生子壽八十歲復離妄言行
是善已壽色轉好人生子壽百六十歲壽百六十已
復離兩舌行是善已壽色轉好人生子壽三百二十
歲復離麤言行是善已壽色轉好人生子壽六百四

十歲復離綺語行是善已壽色轉好人生子壽二千
五百歲復離貪嫉行是善已壽色轉好人生子壽五
千歲復離瞋恚行是善已壽色轉好人生子壽一萬
歲復離邪見行是善已壽色轉好人生子壽二萬歲
復離非法欲惡貪行邪法我等寧可離此三惡不善
法行是善已壽色轉好人生子壽四萬歲壽四萬歲
時孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福
業見後世罪行是善已人生子壽八萬歲人壽八萬
歲時此閻浮洲極大豐樂多有人民村邑相近如雞
一飛女年五百歲乃當出嫁唯有七病寒熱大小便

利婬欲飢食老等更無餘患時有王名螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御四天下七寶千子具足端正勇猛無畏能伏他衆統領大地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂（餘有疾病饑饉作法延促並皆同前）

對除部第六

依新婆沙論云然有聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨怛雞果起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢疫病災起若能以一團食施諸有情於未來世決定不逢饑饉災時問如是三災餘洲有不荅無

根本災而有相以謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴此
說二洲北拘盧洲亦無罪業而生彼故又彼無有瞋
增盛故

述曰衆生固執無思悛革慳貪嫉妬惡業逾盛所以
人情嶮惡凶毒沿流今入末法人物俱惡所有依正
兩報致令日夜衰耗故付法藏經云阿恕迦王自爲
僧行食時賓頭盧用酥澆飯阿恕迦王白言大聖酥
性難消能不爲疾尊者荅曰不爲患也何以故佛在
時水與今酥等是故食之終不成病爾時尊者欲驗
斯事使手入地下至四萬二千餘里即取地肥而示

於王王今當知衆生薄福肥膩之味皆流入地是故世間福轉衰滅王供養已歡喜而退良由世尊韜光未盈百年尚有斯徵況今向有二千豈有精味故瑜伽論云三災起時爾時有情復有三種最極衰損壽量衰損依止衰損資具衰損壽量衰損者所謂壽量極至十歲依止衰損者謂其身量極至一搩手或復一握資具衰損者爾時有情唯以粟稗爲食中第一以髮爲衣中第一以鐵爲莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗變味

○第二大三災部 此有四部

時量部　時節部　壞劫部　成劫部

時量部第一

依新婆沙論云劫有三種一中間劫二成壞劫三大劫中間劫復有三種一減劫二增劫三增減劫減者從人壽無量歲減至十歲增者從人壽十歲增至八萬歲增減者從人壽十歲增至八萬歲復從八萬歲減至十歲此中一減一增十八增減合二十中劫世間成二十中劫成已住此合名成劫經二十中劫世間壞二十中劫壞已空此合名壞劫總八十中劫合名大劫成已住中二十中劫初一唯減後一唯增中

間十八亦增亦減故對法論云由此劫數顯色無色界諸天壽量也

時節部第二

依奘法師西國傳云陰陽曆運日月旋璣稱謂雖殊時候無異隨其星建以標月名時極短者謂之刹那也如新婆沙論云彼刹那量云何可知有作是言依施設論說如中年女緝績毳時抖擻細毛不長不短齊此說為怛刹那量彼不欲說毛縷短長但說毳毛從指開出隨所出量是怛刹那問前問刹那何緣乃引施設論說怛刹那量荅此中舉麤以顯於細以細

難知不可顯故謂百二十刹那成一怛刹那六十怛
刹那成一臘縛此有七千二百刹那三十臘縛成一
牟呼栗多此有二百一十六千刹那三十牟呼栗多
成一晝夜此有少二十不滿六十五百千刹那此五
蘊一晝一夜經於爾所生滅無常有說此麤非刹那
量如我義者如壯士彈指頃經六十四刹那有說不
然如我義者如二壯夫掣斷衆多迦尸細縷隨爾所
縷斷經爾所刹那有說不然如我義者如二壯夫執
挽衆多迦尸細縷有一壯夫以至那國百練剛刀捷
疾而斷隨爾所縷斷經爾所刹那有說猶麤非刹那

量實剎那量世尊不說如世尊說譬如四善射夫各
執弓箭相背攢立欲射四方有一捷夫來語之曰汝
等今可一時放箭我能遍接俱令不墮於意云何此
捷疾不苾芻白佛甚疾世尊佛言彼人不及地行藥
叉地行捷疾不及空行藥叉空行捷疾不及四大王
衆天彼天捷疾不及日月二輪二輪捷疾不及堅行
天子此薄日月輪車者此等諸天展轉捷疾壽行生
滅捷疾於彼剎那流轉無有暫停由此故知世尊不
說實剎那量問何故世尊不為他說實剎那量荅無
有有情堪能知故又依安般經云於一彈指頃心有

九百六十轉又仁王經云一念有九十剎那一剎
那中復有九百生滅又菩薩處胎經云一彈指頃有
三十二億百千念念成形形形皆有識佛之威神
入微識中皆令得度又毗曇論合有十二重一名剎
那二怛剎那三名羅婆四名摩睺羅五名日夜六名
半月七名一月八名時九名行十名年十一名雙十
二名劫一剎那者翻爲一念百二十剎那爲一怛剎
翻爲一瞬六十怛剎那爲一息一息爲一羅婆三十
羅婆爲一摩睺羅翻爲一須臾三十摩睺羅爲一日
夜一日夜計有六百三十八萬剎那僧祇律云二十

念爲一瞬二十瞬名一彈指二十彈指名一羅預二十羅預名一須臾一日一夜有三十須臾日極長時晝有十八夜有十二極短時晝有十二夜有十八春秋分便等又智度論云晝夜六分有三十時春秋分時晝夜各十五時餘時增減五月晝時有十八夜有十二十一月夜時有十八晝有十二依奘法師西國傳云居俗日夜分爲八時晝四夜四於一時各有四分月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分或十四日十五日月有大小故也白前黑後合爲一月六月合爲一行日遊在内北行也日遊在外南行也總此二行合爲一

歲又分一歲以爲六時正月十五日至三月十五日漸熱也三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教歲爲三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒時也或爲四時春夏秋冬也依論計之十五夜爲半月兩半月爲一月三月爲一時兩時爲一行一行即半年六月也兩行爲一年二年半爲一雙此

由閏故以閏月兼本月此謂月雙非閏雙也若以五
年兩閏爲閏雙者二年半有一閏豈立隻乎積此時
數明劫有四種一別劫二成劫三壞劫四大劫從人
壽十歲漸至八萬歲經多時八萬歲又漸減至十歲
爲一別劫對餘總故名爲別也若以事格量依雜阿
含經云由旬城高下亦爾滿中芥子百年取一芥盡
劫猶不盡按此即爲別劫也若據大劫即以八十由
旬城爲量也樓炭經云以二事論劫一云有一大城
東西千里南北四千里滿中芥子百歲諸大來下取
一芥子盡劫猶未盡二云有一大石方四十里百歲

諸天來下取羅縠衣拂石盡劫猶未窮此亦應是別劫也第二有成劫四十壞劫亦爾所以然者世間成時二十別劫住時二十別劫壞時二十別劫空時二十別劫此中以住合成以空合壞故各四十別劫總此成壞合有八十別劫爲一大劫若更舒之別有六劫一別二成三住四壞五空六大若更束之則有三劫一小劫二中劫三大劫小則別劫中則成壞隨一大則總成與壞欲界中壽一劫是小劫初禪三天壽劫是中劫二禪已去壽劫是大劫外國俗筭有六十位過此已後不可數故名阿僧祇此數年爲劫數一

至十六十位名阿僧祇劫此是大劫量也故智度論經
云以百由旬城爲量百年取一芥故喻以迦尸羅天
衣百年一拂百由旬石爲量者此並格量大劫也即
按索訶世界舊云娑婆世界一大劫中千佛出世尋夫劫波
之號不可以時數之故以假石芥城等准爲一期之
候即約前中具含成住壞空四劫也如前從十歲增
至八萬復從八萬還至十歲經二十返一小劫二十
小劫爲一成劫以年筭之則經八千萬萬億百千八
百萬歲也止一爲小劫矣今成劫已過入住劫來復
經八小劫釋迦牟尼如來於住劫中當第四佛尙餘

九百九十六佛於後續次而出依奘法師西國傳云夫數量之稱謂踰繕那舊云由旬又曰踰闍那又曰由延皆訛略踰繕那者自古聖王一日運行也舊傳一踰繕那四十里矣印度國俗及三十里聖教所載唯十六里故毗曇論四肘爲一弓五百弓爲一拘盧舍八拘盧舍爲一由旬一弓長八尺五百弓長四百丈四百丈爲一拘盧舍一里有三百六十步一步有六尺合有二百一十六丈爲一里二里有四百三十二丈計前五百弓有四百丈爲一拘盧舍猶欠三十二丈不滿二里計一拘盧舍減有二里計八拘盧舍減十六里爲一由旬

若依雜寶藏經一拘盧舍有五里計毗曇八拘盧舍爲一由旬合有四十里

壞劫部第三

依長阿含經云三災上際云何若火災起時至光音天爲際若水災起時至遍淨天爲際若風災起時至果實天爲際三災欲起時世間人皆行正法正見不倒修十善行行此法時有人得第二禪者即踊身上昇於空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知無覺無觀第二禪樂人間此聲已即修無覺無觀身壞命終生光音天是時地獄衆生罪畢命終來生人

間復修無覺無觀得生光音天畜生餓鬼阿須倫乃至六欲皆生光音天爾時生地獄盡後畜生盡已次餓鬼阿須倫乃至他化自在天盡已然後人盡無有遺餘此世敗壞乃成爲災又順正理論云乃至地獄無一有情爾時名爲地獄已壞諸有地獄定受業者業力置他方獄中由此准知旁生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同若時人趣此洲一人無師法然得初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人間已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應說北

洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲界天已
靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情
爾時名爲人趣已壞若諸天趣欲界六天隨一法然
得初靜慮乃至並得生梵世中爾時名爲欲天已壞
如是欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世
隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言
定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並
得生極光淨乃至梵世中有情都盡如是名已壞有
情世間唯器世間空曠而住餘方世界一切有情感
此三千世界業盡於此漸有七日輪現諸海乾竭衆

山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃
至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地災能
壞他地地由相引起故作是說下火風飄焚燒上地謂
欲界火猛焰上昇爲緣引生色界火焰餘災亦爾如
應當知如是始從地獄漸減乃至器世界盡總名壞
劫又觀佛三昧經云天地始終謂之一劫劫盡壞時
火災將起一切人民皆背正向邪競行十惡天久不
雨所種不生依水泉源乃至四大駛河皆悉枯竭久
久之後風入海底取日上天城郭於須彌山邊置本
道中長阿含經云其後久久有大黑風暴起海水深八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌

山半去地四萬二千由旬安日道中乃至七日次第取之法用並然雜心論云劫滅之時由乾陀山後有七日輪住從彼而出又說云分一日為七日又說云從阿鼻地獄下出日衆生業力故耳一日出時百草樹木一時彫落二日出時四大海水從百由旬乃至七百由旬內其水自然枯涸三日出時四大海水千由旬乃至七千由旬內水展轉消盡四日出時四大海水深千由旬五日出時四大海水縱廣七千由旬乃至竭盡（長阿含經云五日出已其後海水轉滅猶如春雨後亦如牛跡中水遂至涸盡不漬人物也）六日出時此地厚六萬八千由旬皆悉煙出從須彌山乃至三千大千刹土及八大地獄靡不燒滅煙盡無餘人民命終皆依須彌山及六欲諸

天皆悉命終宮殿皆空一切無常不得久住七日出時大地須彌山漸漸崩壞百千由旬永無遺餘山皆洞然諸寶爆裂煙焰震動至於梵天一切惡道皆悉蕩盡罪終福至皆集第十五天上十四天以下盡成灰墨新生天子未曾見此普懷恐懼舊生天子各來慰勞勿生恐怖終不至此八民命終生光音天以念爲食光明自照神足飛行或生他土若生地獄地獄罪畢亦生天上若罪未畢復移他方無日月星宿亦無晝夜唯有大冥謂之火劫火災果報致此壞敗劫欲成時火乃自滅更起大雲漸降大雨滴如車軸是

時此三千大千剎土水遍其中及至梵天故瑜伽論云又諸有情能滅壞業增上力故及依六種所燒事故復有六日輪漸次而現彼諸日輪望舊日輪所有熱勢踰前四倍既成七已熱遂增七云何名爲六所燒事一小大溝坑由第二日輪之所枯竭二小河大河由第三日輪之所枯竭三無熱大池由第四日輪之所枯竭四大海由第五日輪及第六一分之所枯竭五蘇迷盧山及以大地體堅實故由第六一分第七日輪之所燒然即此火焰爲風所鼓展轉熾盛極至梵世如是世界皆悉燒已乃至灰墨及與餘影皆

不可得從此名爲器世間已壞滿足二十中劫如是
壞已復二十中劫住云何水災謂過七火災已於第
二靜慮中有俱生水界起壞器世間猶水消鹽此之
水界與器世間一時俱沒如是沒已復二十中劫住
云何風災謂七水災過已復七火災從此無間於第
三靜慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節復
能消盡此之風界與器世間世間已壞又依順正理
論云此水火風三大災起逼有情類令捨下地集上
天中初火災興由七日現有說如是七日輪行猶如
鴈行分路旋運中間各相去五千踰繕那次水災與

由降瀑雨有作是說從三定邊空中欻然雨熱灰水有餘復說從下水輪起湧沸水上騰漂浸決定義者即此邊生後風災興由風相擊有作是說從四定邊空中欻然飄擊風起有餘復說從下風輪起擊風上騰飄鼓此決定義准前應知三災起時云何次第要先無間起七火災其次定應一水災起此後無間復七火災度七火災還有一水如是及至滿七水災復有七火災後風災起如是總有八七火災一七水災一風災起水風災起皆次火災自水風災必火災起故災次第理必應然何緣七火方一水災極光靜天

壽勢故謂彼壽量極八大刦故至第八方一水災由此應知要度七水八七火後乃一風災由遍淨天壽勢力故謂彼壽量六十四刦故第八八方一風災如諸有情修定漸勝所感異熟身壽漸長由是所居亦漸久住故毗曇論偈云

七火次第過　然後一水災　七七火七水

復七火後風

又對法論云如是東方無間無斷無量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已住或有正成或成已住如於東方乃至一切十方亦爾如是若有情世間

若器世間業煩惱力所生故業煩惱增上所起故總名苦諦又雜心論問何故壞劫不至第四禪荅淨居天故彼無上地生即彼般涅槃故亦不下生下地非數滅故若彼住經壞劫者亦不然增上福力生彼處故內擾亂非故若彼地內有擾亂者則外有災患彼初禪內有覺觀火擾亂故外爲火災燒第二禪內喜水擾亂故外爲水災所漂第三禪內有出入息風擾亂故外爲風災所壞問第四禪未曾有擾亂者何得不常荅刹那無常所壞故第四禪地不定相續隨彼天生宮殿俱起若天命終彼亦俱沒耳

成劫部第四

依起時經云爾時復經無量久遠不可計數日月時起大重雲乃至遍覆梵天世界既遍覆已注大洪雨其滴甚麤或如車軸或復如杵經歷百千萬年彼雨水聚漸漸增長乃至天所住世界其水遍滿然彼水聚有四風輪之所住持何等爲四一名爲住二名安住三名不墮四名牢住彼雨斷已復還自退下無量百千萬億由旬當於爾時四方一時有大風起其風名爲阿那毗羅吹彼水聚混亂不停水中自然生大沫聚大風吹沫擲置空中從上造作梵天宮殿微妙

可愛七寶間成謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯有
斯梵天世間出生彼大水聚復更退下無量百千萬
億由旬如前四方風起名阿那毗羅由此大風吹擲
水沫不成宮殿魔身天牆壁住如梵身天無異唯有
寶色精麤異耳如是次造他化自在天展轉至夜摩
天六天次第具足如梵天無異精麤異耳時彼水聚
轉復減少乃更退下無量百千萬億由旬湛然停住
彼水聚中四方浮沫水上厚六十八億由旬周潤無
量大風吹沫復造須彌山四寶所成復吹水上浮沫
為三十三天七寶所成又吹水沫於須彌山半腹之

間四萬二千由旬爲日月天子宮殿皆七寶成以是因緣世間便有七日宮殿安住現在又吹水沫於海水上高萬由旬爲空居夜叉造玻瓈宮殿城郭亦爾又吹水沫於須彌山四面各去山一千由旬大海之下作四面阿脩羅城七寶莊嚴又復大風吹水聚沫造作餘大寶山如是展轉吹水沫過四大洲八萬小洲須彌山王并餘一切大山之外周帀安置名大輪圍山高廣正等六百八十萬億由旬牢固眞實金剛所成難可破壞如是大風吹掘大地漸漸深入乃於其中置大水聚湛然停積以此因緣便有大海又起

世經云此大海水何因緣故如是鹹苦不堪飲食此有三因緣何等爲三一者從火災後經無量時起大重雲彌復凝住後降雨滴注滿世界彼大雨汁洗梵身天一切宮殿次洗魔天宮殿次洗他化自在天化樂天兜率天夜摩天宮殿洗巳洗彼宮時所有鹹辛苦味悉皆流下次復洗須彌山及四大洲八萬小洲諸餘大山等如是洗時浸漬流蕩其中以是因緣令大海鹹不堪飲食第二此大海水大神大身衆生在其中住所有屎尿流出海中以是因緣其水鹹苦不堪飲食第三此大海水古昔諸仙曾所呪故願海成

其鹽味不堪飲食以是因緣令大海醎不堪飲食又依順正理論云所言成劫者謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間災所壞已二十中劫唯有虛空過此長時次應復有等住世成劫便至一切有情業增上力空中漸有微細風生是器世間將成前相風漸增盛成立如前所說風輪水輪金輪等然初成立大梵天宮乃至夜摩天宮復起風輪等是謂成立外器世間由有情力謂光淨久集有情天衆既多居處迫迮諸福減者應散居下此器世間初一有情極光淨歿生空梵處空宮殿中後諸有情亦從彼歿有生梵

輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至人
趣後生餓鬼旁生地獄法爾後成壞必最初若初一
有情生無間獄二十中成劫應知已滿此後復有二
十中劫名成已住次第而起立世阿毗曇論云一切
器世界起作已成時二種界起長謂地火兩界風界
起吹火界蒸鍊地界風界恒起吹一切物使成堅實
既堅實已一切諸寶種類皆得顯現如是多時六十
小劫究竟已度又長阿含經云此三及地爲四災四
劫除地說三爲大劫唯未至第四禪爲淨居天故無
上地可生即於彼處涅槃亦不下生非數滅故變成

天地天地更始了無所有亦無日月地湧甘泉味如
酥蜜時光音諸天或有福盡來生或樂觀新地性多
輕躁以指嘗之如是三轉得其甜味食之不已漸生
麤肥失天妙色神足光明冥然大暗後大黒風吹彼
海水漂出日月置須彌邊安日道中遶須彌山照四
天下時諸人輩見出則歡見入則懼自茲以後晝夜
晦朔春秋歲數終而復始刼初成時諸天來下爲人
皆悉化生身光自在神足飛行無有男女尊卑衆共
生世故名衆生有自然地味味猶如醍醐亦如生酥
味甜如蜜其後衆生以手試嘗遂生味著漸成團食

光明轉滅無復神通食地味多者顏色麤悴其食少
者顏色光澤遂生勝負因緣勝負故便生是非地味
稍歇咸皆懊惱咄哉爲禍無復地味又生地皮狀如
薄餅地皮又滅又生地膚地膚滅故依增一經又生
自然地肥味甞如葡萄酒又樓炭經云地肥不生便
生兩枝葡萄其味亦甘久久食多共相形笑兩枝葡
萄不生更生粇米無有糠糩不加調和備衆美味衆
生食之生男女形又增一經云時諸天子情意欲多
者便成女人故有夫妻之名其後衆生婬欲轉增遂
夫妻共住其餘衆生壽福行盡後光音天來生此間

在母胎中因此世間有處胎生爾時造瞻婆大城乃至一切城郭自然粇米朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生又依中阿含經米長四寸未有莖榦時有衆生併取日糧如是相斆乃至併取五日粇米漸生糠糩刈已不生遂有枯株爾時衆生懊惱悲泣各封田宅粇米以爲疆畔其衆自藏已米盜他田穀無能決者議立一平等主善護人民賞善罰惡便有刀杖等物考楚殺戮此是生老病死之原由有田地致此諍訟故各共減割以供給之故選一人形貌尊雅甚有才德請以爲主於是始有民主之名田宅舍屋之名天下

豐樂不可具述奉行十善哀念人民如父母愛子人
民敬主如子敬父人壽大久豐樂無極又依順正理
論云初受段食故身漸堅重光明隱沒黑暗便生日
月衆星從茲出現由漸耽味地味便隱從茲復有地
皮餅生競耽食之地餅復隱爾時復有林藤出現競
耽食故林藤復隱有非種香稻自生衆共取之以充
所食此食粗故殘穢在身爲欲蠲除便生二道因斯
遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故便相
瞻視因此遂生非理乃至由有劫盜過起僉量衆內
一有德人各以所收六分之一顧令防護封爲田主

因斯故立刹帝利名大衆欽承恩流率土故復名大王未有多王自後諸王此王爲首叉長阿含經云佛告比丘有四事長久無量無限不可以日月歲數而稱計也云何爲四一時世間災漸起壞此世時中間長久不可以日月歲數而稱計也二者此世間壞已中間空曠無有世間長久迴遠不可以日月歲數而稱計也三者大地初起向欲成時中間長久不可以日月歲數而稱計也四者天地成已久住不壞不可以日月歲數而稱計也是爲四事長久無量無限不可以日月歲數而計量也頌曰

百旬芥易盡　三災理自傾　石火無恒焰
電光非久停　飢窘自相噉　刀兵競相征
疫病無醫效　空勞怨苦聲　親戚無相救
殘害有餘情　遺文虛滿笥　徒欣富貴盈
太息波川迅　悲斯苦業縈　生滅恒敦逼
煎迫未安寧

法苑珠林卷第一

音釋

垤徒結切蟻封也　涔鋤針切牛馬迹中水曰涔　縑古廉切繒也　籀直救切篆籀也　髟

胡果切多也 **甸** 堂練切自邦國及四郊之內曰甸 **嶷** 魚力切小兒有知識貌 **搴** 苦堅切取也 **菁** 咨盈切英華也 **齅** 許救切以鼻擥氣也 **帙** 直一切書衣也 **賾** 鋤陌切深也

纂 作管切綜集也 **唄** 蒲拜切梵唄也 **懲** 持陵切戒也 **勗** 許玉切勉也 **戇** 陟降切

浹 即渉切十日幹一周曰浹日 **饉** 具吝切饑饉也 **驟** 鋤祐切急也 **診** 章忍切驗視也

雩 羽俱切祈雨祭也 **簸** 補過切 **颰** 蒲撥切 **矬** 昨禾切短也 **搩** 陟革也 **稗** 蒲拜切草似穀者 **竄** 七亂切逃也 **藪** 蘇后切 **蹎** 都年切什也 **僵** 居良切僨也

銳 于芮切利也 **秔** 古行切不粘稻也 **蕉** 慈消切 **悛** 此緣切改也 **韜** 土刀切藏也 **毳** 充稅切細毛也 **抖揀** 抖當口切揀所革切抖揀擇取物也 **燎** 力弔切縱火也 **燼** 徐晉切火餘也

駛 踈吏切疾也 **漬** 疾智切浸潤也 **爆** 布校切火裂聲 **糠糩** 糠苦岡切糩苦外切糠糩穀皮也 **刈** 魚肺切割也 **斅** 胡教切倣也 **窘** 渠殞切窮迫也 **噉**

徒感切食也

前山東齊河縣知縣常熟蔣因培妻吳氏出貲重刻

法苑珠林卷第二

唐西明寺沙門釋道世撰

三界篇第二 三界有二初明四洲二明諸天

○初四洲部 此別十部

述意部　會名部　地量部
山量部　界量部　方土部
身量部　壽量部　衣量部
優劣部

述意部第一

夫三界定位六道區分麤妙異容苦樂殊跡觀其源

始不離色心檢其會歸莫非生滅生滅輪迴是曰無常色心影幻斯謂苦本故涅槃喻云於大河法華方之於火宅聖人啓悟息駕反源超出三有漸逾十地也尋世界立體四大所成業和緣合與時而作數盈災起復歸於滅所謂短壽者謂其長壽長者見其短矣夫虛空不有故厥量無量世界無窮故其狀不一於是大千爲法王所統小千爲梵王所領須彌爲帝釋所居鐵圍爲藩牆之城大海爲八維之浸日月爲四方之燭總總羣生於兹是宅瑣瑣含識莫思塗炭沈俗而觀則迂誕之耆言大道而察乃掌握之近事

耳但世宗周孔雅伏經書然辯括宇宙臆度不了易稱天(元)蓋取幽深之名莊說蒼天迥在遠望之色於是野人信明謂(旻)青如碧儒士據典謂乾黑如漆青黑誠異乖體是同儒野雖殊不知是一然則俗尊天名而莫識實豈知六欲之嚴麗十梵之光明哉嗟夫區界現事猶莫之知不思妙義固其巳矣竊惟方等大典多說深空尋長含樓炭辯章世界而文博偈廣卒難檢究今簡要略用摽厥致耳

會名部第二

長阿含起世經等四洲地心即是須彌山山外別有

八山圍如須彌山下大海深八萬四千由旬其邊八山大海初廣八千由旬中有八功德水（依順正理論云一甘二冷三輭四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹）如是漸小至第七山下水廣一千二百五十由旬其外鹹海廣於無際海外有山即是大鐵圍山四周圍輪并一日月晝夜迴轉照四天下名爲一國土即以此爲量數至滿千鐵圍遶訖名一小千復至一千鐵圍遶訖名爲中千世界即數中千復滿一千鐵圍遶訖名爲大千世界其中四洲山王日月乃至有頂各有萬億（舊云百億者錯筭也）成則同成壞則同壞皆是一化佛所統之處名爲三千大

千世界號爲娑婆世界梵本正音名爲索訶世界依自誓三昧經云沙訶世界者漢言忍界謂此土人物剛強難忍故立名號其佛號曰能仁以別東廣名曰三界一欲界二色界三無色界初欲界者欲有四種一是情欲二是色欲三是食欲四是婬欲二色界有二一是情欲二是色欲無色界有一情欲初具四欲強色微故云欲界第二色界色強欲微故號色界第三無色界色絕欲劣故名無色界更依華嚴辯三千大千世界乃有多重不煩廣述也

地量部第三

依華嚴經云三千大千世界以無量因緣乃成且如

大地依水輪水依風輪風依空輪空無所依然衆生業感世界安住故智度論云三千大千世界皆依風輪爲基又新翻菩薩藏經云諸佛如來成就不思議智故而能行知諸風雨相知世有大風名烏盧博迦乃至衆生諸有覺受皆由此風所搖動故此風輪量高三拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名曰風雲輪此風輪量高五拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名瞻薄迦此風輪量高十踰繕那於此風上虛空之中復有風起名吠索縛迦此風輪量高三十踰繕那又此風上虛空之中復有風起名曰去來此

風輪量高四十踰繕那如是舍利子次第輪上六萬八千拘胝風輪之相如來應正等覺依止大慧悉能了知舍利子最上風輪名為周遍上界水輪之所依止其水高量六十八百千踰繕那為彼大地之所依止其地量高六十八千踰繕那舍利子是地量表有一三千大千世界又樓炭經云此地深二十億萬里下有金粟亦二十億萬里下有金剛亦二十億萬里下有水際八十億萬里下有無極大風深五百二十億萬里此雖六重前四是地輪第五是水輪第六是風輪金光明經云此地深十八萬由旬下有金沙金

沙正是金粟下有金剛地釋云前風輪堅固不可沮
壞有大洛那力人以金剛杵擊之杵碎風輪無損大
洛那力者是第四梵王那羅延力是佛身力亦名那
羅延風輪風輪上次有水輪水輪者依立世經云深
一百一十三萬由旬減風輪三十八萬由旬以衆生
業力水不流散如食未消不墮熟藏又如倉貯米内
外物持水輪亦爾外由有風持不散如世間鑽酪爲
酥此風力順轉此水成金水深一百一十三萬由旬
既順成金水但厚八十萬由旬所略三十三萬由旬
皆屬金地金地輪中從少向多應厚十二洛沙一洛

沙有十萬由旬此輪縱廣一等

山量部第四

今據三千大千世界之中諸佛世尊皆垂化現現生現滅導聖導凡約一四天下即以一日月所照臨處以蘇迷盧山爲中（唐云妙高山舊名須彌山又曰高迷留亦云彌婁山此皆訛略耳）三百三十六萬里四寶所成東面黃金南面瑠璃西面白銀北面玻瓈在大海中亦深三百三十六萬里據金輪上如起世經云須彌山下有八重山初山名佉提羅高四萬二千由旬上闊亦爾七寶所成其須彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周帀無

量佉提羅山外有山名曰伊沙陀羅高二萬一千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊四萬二千由旬周帀無量伊沙陀羅山外有山名曰遊乾陀羅高一萬二千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊二萬一千由旬周帀無量遊乾陀羅山外有山名曰善見高六千由旬上闊亦爾七寶所成二山相去一萬二千由旬周帀無量善見山外有山名曰馬半頭高三千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊六千由旬周帀無量馬半頭山外有山名曰尼民陀羅高一千二百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊二千四

百由旬周帀無量尼民陀羅山外有山名毗那耶迦高六百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊一千二百由旬周帀無量毗那耶迦山外有山名斫迦羅此言輪圍即鐵圍山是也高三百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊六百由旬周帀無量上列諸山中間皆是海水水皆有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物遍覆於水去斫迦羅山其間不遠亦有空地青草遍布即是大海於大海北有大樹王名曰閻浮樹身周圍有七十由旬根下入地二十一由旬高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十由旬長阿含

經云其山空地中有大海水名曰欝禪那此水下轉
輪聖王道廣十二由旬俠道兩邊有七重牆七重欄
楯七重羅網七重行樹周帀交飾七寶所成閻浮提
地輪王出時水自然去其道平現去海不遠有山名
欝禪山去此山不遠有山名金壁過此山巳有山名
雪山縱廣五百由旬深五百由旬雪山中間有寶山
高二十由旬雪山埵出高百由旬其山頂上有阿耨
達池縱廣五十由旬其水淸冷澄徹無穢七寶砌壘
其池底金沙充滿華如車輪根如車轂華根出汁色
白如乳味甘如蜜池東有恒伽河從牛口出從五百

河入於東海池南有新頭河從師子口出從五百河入於南海池西有博义河從馬口出從五百河入於西海池北有斯陀河從象口出從五百河入於北海依奘法師西國傳其瞻部洲之中地者阿那婆荅多池也（此云無熱舊曰阿耨達池訛也）在香山之南大雪山之北周八百里金銀瑠璃頗胝飾其岸焉金沙彌漫清波皎鏡大地菩薩以願力故化爲龍王於中潛宅出清冷水屬瞻部洲是以池東面銀牛口流出殑伽河（舊曰恒河又曰恒伽訛也）繞池一帀入東南海池南面金象口流出信度河（舊曰辛頭河者訛也）繞池一帀入西南海池西面瑠璃馬口

流出縛芻河舊曰叉河者訛也繞池一帀入西北海池北面頗胝師子口流出徙多河舊說曰私陀河者訛也繞池一帀入東北海或曰潛流下地出積石山即徙多河之流爲中國之河源也時無輪王應運贍部洲地有四主焉南象主則署溫宜象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁宜馬東人主和暢多人故象主之國躁烈篤學特閑異術寶主之鄉無禮義重財賄馬主之俗天資獷暴情忍殺戮人主之地風俗機變仁義照明四主之俗東方爲上其居室則東開其戶日則東向以拜人主之地南面爲尊方俗殊風斯其大槩至於君臣上

河入於東海池南有新頭河從師子口出從五百河入於南海池西有博叉河從馬口出從五百河入於西海池北有斯陀河從象口出從五百河入於北海依奘法師西國傳其瞻部洲之中地者阿那婆荅多池也此云無熱舊曰阿耨達池訛也在香山之南大雪山之北周八百里金銀瑠璃頗胝飾其岸焉金沙彌漫清波皎鏡大地菩薩以願力故化爲龍王於中潛宅出清冷水屬瞻部洲是以池東面銀牛口流出殑伽河舊曰恒河又曰恒伽訛也繞池一帀入東南海池南面金象口流出信度河舊曰辛頭河者訛也繞池一帀入西南海池西面瑠璃馬口

流出縛芻河（舊曰叉河者訛也）繞池一帀入西北海池北面頞瓬師子口流出徙多河（舊說曰私陀河者訛也）繞池一帀入東北海或曰潛流下地出積石山即徙多河之流爲中國之河源也時無輪王應運贍部洲地有四主焉南象主則暑溼宜象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁宜馬東人主和暢多人故象主之國躁烈篤學特閑異術寶主之鄉無禮義重財賄馬主之俗天資獷暴情忍殺戮人主之地風俗機變仁義照明四主之俗東方爲上其居室則東開其戶日則東向以拜人主之地南面爲尊方俗殊風斯其大槩至於君臣上

下之禮憲章文軌之儀人主之地無以加也淸心釋
累之訓出離生死之數象主之國其理優矣斯皆著
之經誥聞諸士俗博閑今古詳考見聞然則佛興西
方法流東國通譯音訛方言語謬音訛則義失語謬
則理乖故曰必也正名乎貴無乖謬矣又起世經云
阿耨達宮中有五柱堂阿耨達龍王恒於中止佛言
何故名爲阿耨達其義云何此閻浮提所有龍王盡
有三患唯阿耨達龍無有三患云何爲三一者所有
諸龍皆被熱風熱沙著身燒其皮肉及燒骨髓以爲
苦惱唯有阿耨達龍無有此患二者所有龍宮惡風

暴起吹其宮內失寶飾衣龍身自現以爲苦惱唯阿耨達龍王無如此患三者所有龍王各在宮中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或始生方便欲取龍食龍怖懼常懷熱惱唯阿耨達龍無如此患若金翅鳥王生念欲往即便命終故名阿耨達阿耨者秦言無惱佛告比丘雪山右面有城名毗金離其城北有七黑山黑山北有香山其山常有歌舞唱妓音樂之聲山有二崛一名爲晝二名善晝七寶所成柔輭香潔猶如天衣妙音乾闥婆王從五百乾闥婆在其中止又順正理論云四洲之中唯贍部洲有金剛座上窮地際下

據金輪諸最後身菩提薩埵將登無上正等菩提皆坐此座起金剛定以無餘依及餘處所有堅力能持此坐又長阿含經云佛告比丘有四大天神何等爲四一者地神二者水神三者風神四者火神此之四大各共有之故地神生惡見言地中無水火風時我知此地神所念即往語言汝嘗生念言地中無水火風耶荅曰地中實無水火風也我時語言汝勿生此念謂地中無水火風所以者何地中有水火風但地大多故地大得名佛告比丘我爲彼地神除其惡見示教利喜得法眼淨水中有地火風火中有地水風

風中有地水火但初大多故偏得名也

界量部第五

依立世阿毗曇論云大鹹海外有山名曰鐵圍入水三百一十二由旬半出水亦然廣亦如是周迴三十六億一萬三百五十由旬從閻浮提南際取鐵圍山三億六萬六百六十三由旬從閻浮提中央取東弗于逮中央三億六萬六百由旬從閻浮提中央取西瞿耶尼中央三億六萬六百由旬從閻浮提北際取北鬱單越北際四億七萬七千五百由旬從鐵圍山水際極西鐵圍山水際逕度十二億二千八百二十

五由旬鐵圍山水際周迴三十六億八千四百七十五由旬從此須彌山頂至彼須彌山頂邊十二億三千四百五十由旬從此須彌山中央至彼須彌山中央十二億八萬三千四百五十由旬從此須彌山根至彼須彌山根十二億三千十五由旬如是義者佛世尊說依長阿含經云閻浮提其地縱廣七千由旬西瞿耶尼其地縱廣八千由旬東弗于逮其地縱廣九千由旬北鬱單越其地縱廣十千由旬也

方土部第六

尋夫方土人別不同總有二種一凡二聖若約方言之即有四種所謂四天下人若以住處言之四天下

中合有四千八處則有四千八種之人若直按閻浮
提一方言之如樓炭經說大國總有三十六之大國
人亦同之若展別論則有二千五百小國人亦同之
又一一國中種類若干胡漢羌虜蠻夷楚越各隨方
土色類不同未可具述故樓炭經云此南浮提種類
差別各有六千四百種人但總彰大數不別其名長
阿含經云佛告比丘此四天下有八千天下圍繞其
外復有大海水周帀圍繞八千天下復有大金剛山
繞大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間
窈窈冥冥日月神天有大威力不能以光照及於彼

八大地獄也第一北鬱單越者依長阿含經云須彌山北天下有鬱單越國其土正方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形有大樹王名菴婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬多有諸山浴池華果豐茂無數衆鳥和鳴地生輭草槃縈右旋色如孔翠香如婆師輭若天衣其地柔輭以足蹈地地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下彼土四面有四阿耨達池各縱廣百由旬以七寶砌出四大河廣十由旬衆鳥和鳴彼土無有溝坑荊棘株杌亦無蚊虻毒蟲地純衆寶陰陽調柔四氣和順百草常生無有冬夏其

土常有自然粇米不種自生無有糠糩如白華聚猶
忉利天食衆味具足其土常有自然釜鍑有摩尼珠
名曰焰光置於鍑下飯熟光滅不假樵火不勞人功
其土有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女
止宿其下復有香樹高七十里華果繁茂其果熟時
皮破自然香出或高六十里五十里小者五里
其果熟時皮破自然出種種衣或出種種嚴身之具
或出種種器或出種種食或戲河中有衆寶船彼方
人民欲入中洗浴遊戲時脫衣岸上乘船中流娛樂
訖已度水遇衣便著先出先著後出後著不求本衣

次至香樹樹爲曲躬其人手取樂器調絃並以妙聲
和絃而行詣園娛樂其土中夜阿耨達龍王數數時
起清淨雲周遍世界而降甘雨如搆牛乳以八味水
潤澤普洽於中夜後淨無有翳空中淸明海出凉風
徵吹人身舉體快樂其土豐熟人民熾盛設須飲食
以自然粇米著於釜中以焰光珠置於釜下飯自然
熟珠光自滅諸有來者自恣食之其主不起飯終不
盡若其主起飯則盡竭其飯鮮潔如白華聚其味如
天無有衆病氣力充足顏色和悅無有衰秏其土人
身顏貌同等不可分別其貌少壯如閻浮提二十許

人其人口齒平正潔白無間髮紺青色無有塵垢髮垂八指齊眉而止不長不短若其土人起欲心時有熟視女人而捨之去彼女隨逐往詣園林若彼女人是彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非親者樹則曲蔭隨意娛樂一日二日或至七日爾乃捨去立世阿毗曇論云北洲人不索女不迎妻不買不賣若男子欲娶女時諦瞻彼女若女欲羨男時亦須諦視男子若不見視餘女報言是人看汝即爲夫妻男不見女看餘男報言是女看汝亦爲夫妻若自相見便即相隨其往別處若多欲者一生之中數唯至五其中品者或四三亦有修行至死無欲彼人懷妊有惡食者耳彼人懷妊七日八日便産隨生男女置於四衢大交道頭捨之而去有諸行

人經過其邊出指含嗽指出甘乳充遍兒身過七日
巳其兒長成與彼人等男向男衆女向女衆彼人命
終不相哭泣莊嚴死屍置四衢道捨之而去有鳥名
憂慰禪伽接彼死屍置於他方依世論云其鳥啄屍將去至山外而便噉食也又其土人大小便時地爲開坼便利訖巳地還自
合其土人民無所繫戀亦無蓄積壽命常定死盡生
天彼人何故壽命常定其人前世修十善行身壞命
終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正
等若有人能施沙門婆羅門及施貧窮乞兒疾病困
苦者給其衣食乘轝華鬘塗香牀榻房舍又造塔廟

燈燭供養其人命終生欝單越壽命千歲不增不減其土不受十惡舉動自然與十善命身壞命終生天善處是故彼人得稱爲勝於三天下其土最上故秦言最上立世論云彼土人民悉皆白淨人所莊飾鬚髮翠黒恒如剃周羅五日頭髮自然長橫七指無有增減順正論云北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千旣說界方面各二千巳具其義邊有二中洲一矩婆洲二憍拉洲此二洲皆有人住第二東弗于逮依長阿含經云須彌山東有天下名弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面像彼地形有大樹王名伽藍

浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬造天地經云東方人物勝閻浮提人彼土用綿絹共相市易依長阿含經云彼土人壽二百歲少出多減樓炭經云人壽三百歲也飯食魚肉立世論云自不殺生不令他殺若有自死則食其肉以穀帛珠璣共相市易人有婚禮嫁娶立世論云東弗婆提人其多欲者一生之中其數至七其中品者或至五六亦有修行至死無欲東西二洲人唯無黑色餘同閻浮提身有種種色彼人頭髮莊飾剪前被後上下兩衣著下竟上衣繞身而已依順正論云東勝身洲東狹西廣邊量等形如半月東三百五十三邊各三千此東洲東邊廣南洲南際故東如半月其洲邊有二中洲者一提訶洲二毗提訶洲此二洲皆有人住

第三俱耶尼者依長阿含經云須彌山西天下名俱耶尼其土形如滿月縱廣八千由旬人面像彼地形有樹王名曰斤提圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬（起世經云於彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣名瞿陀尼此云牛貨）人壽三百歲以牛馬珠玉共相市易人物亦勝閻浮提立世論云彼土人或自殺生或令他殺死則食肉同閻浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地東西二洲大同閻浮提婚禮亦同其欲多者一生之中數至十二其中品者數或至十亦有修行至死無欲彼人莊飾並皆被髮上下著衣依

順正理論云西牛貨洲圓如滿月逕二千五百周圍七千半其洲邊有中洲者一捨搋洲二嗢怛羅漫理拏洲皆有人住第四閻浮提者依長阿含經云須彌山南有天下名閻浮提其土南狹北廣縱廣七千由旬人面像此地形有大樹王名閻浮提圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬起世經云於此樹下有閻浮那檀金聚高二十由旬以此勝金出此樹下故名閻浮那檀金復有金翅鳥王樹名俱利睒婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬阿脩羅王有樹名曰善晝圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬忉利天有樹名曰晝度圍七由旬高百由

旬枝葉四布五十由旬閻浮提人人壽百歲中夭者多初十無知二十少知猶未黠了三十欲意盛四十所行無端五十所習不妄六十慳著七十體性遲緩八十無榮飾九十疾病百歲諸根衰耗經於三百冬、夏春三萬六千食中間或有不具者立世阿毗曇論云閻浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分爲兩髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除名周羅髮或有拔除髮鬚或有剪髮剪鬚或有編髮或有被髮或有剪前被後令圓或有裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後四洲人民

所食多種不可具述婚禮市易現事可知然論云閻浮提人一生欲事無數無量不同餘三洲人少欲亦有修行至死無欲依順正理論云南瞻部洲有邊洲一名遮末羅洲二名筏羅遮羅洲此二洲中皆有人住

身量部第七

依立世經云閻浮提人命促至十歲時身形短小或長二搩手三搩手於其自身則有八搩手毗曇論云閻浮提人至百歲時身長三肘半或長四肘長阿含經云長三肘或有不定者大位言之弗婆提人長八肘瞿耶尼人長十六

肘鬱單越人長三十二肘

壽量部第八

如毗曇說閻浮提人壽命不定有其三品上壽一百二十五歲中壽一百歲下壽六十歲其間中天者不可勝數且依劫減時說有此三品若據劫初壽命無量或至八萬四千依長阿含經閻浮提人人壽百二十歲中天者多東弗于逮人人壽二百歲樓炭經云人壽三百歲西俱耶尼人人壽三百歲北鬱單越人人壽千歲餘三方人並有中天者唯此洲人定壽千年也

衣量部第九

依起世經云閻浮提人身長三肘半衣長七肘闊三肘半瞿陀尼人弗婆提人身衣與閻浮提等量鬱單越人身長七肘衣長十四肘上下七肘阿脩羅身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半起利沙（隋言半兩餘經說阿脩羅大小不定如毗婆質多阿脩羅四倍高須彌山）

優劣部第十

長阿含經云佛告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼人何等爲三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記勤修梵行三者勇猛強記佛出其土拘耶尼人有三事勝閻浮提人何等爲三一者多牛二者多羊三

者多珠玉閻浮提有三事勝弗于逮何等爲三一者
勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者
勇猛強記佛出其土弗于逮有三事勝閻浮提何等
爲三一者其土極廣二者其土極大三者其土極妙
閻浮提有三事勝鬱單越何等爲三一者勇猛強記
能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記
佛出其土鬱單越復有三事勝閻浮提何等爲三一
者無所繫屬二者無有我所三者壽定千歲閻浮提
人亦以上三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻浮提
何等爲三一者長壽二者身大三者他作自受閻浮

提人亦以上三事勝金翅鳥金翅鳥復有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者身大三者宮殿閻浮提人亦以上三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝閻浮提何等爲三一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿淸淨閻浮提人亦以上三事勝四天王天四天王天復以三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者端正三者多樂閻浮提人亦以上三事勝忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天此諸天復有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者端正三者多樂

○二一諸天部 別有二十二部

辨位部 會名部 業因部
受生部 界量部 身量部
衣量部 壽量部 住處部
廣狹部 莊飾部 奏請部
通力部 身光部 市易部
婚禮部 飲食部 僕乘部
眷屬部 貴賤部 貧富部
送終部

辨位部第一

如婆沙論中說天有三十二種欲界有十色界有十

八無色界有四合有三十二天也第一欲界十天者一名于手天二名持華鬘三名常放逸天四名日月星宿天五名四天王天六名三十三天（總名忉利天攝）七名炎摩天八名兜率陀天九名化樂天十名他化自在天（初星宿及後四此五居空于手華鬘放逸四天忉利此五在山具如下第九住處說）第二色界有十八天者初禪有三天一名梵衆天二名梵輔天三名大梵天（此大梵天無別住處但於梵輔有層臺高顯嚴博大梵天王獨於上住以別羣下於此三天之中梵衆是庶民梵輔是臣大梵是君唯此初禪有其君臣民庶之則自此巳上悉皆無也）二禪之中有三天一名少光天二名無量光天三名光音天第三禪中亦有三天一名少淨天二名無

量淨天三名遍淨天第四禪中獨有九天一名福生天二名福慶天三名廣果天四名無想天此無想天亦無別所但與廣果同皆一處以是外道所居故分二種別名五名無煩天六名無熱天七名善現天八名善見天九名色究竟天亦名阿迦尼吒天名色界合有十八天　第三無色界中有四天一名空處天二名識處天三名無所有處天四名非想非非想處天是名三界總有三十二種天也　問曰未知此三十二天幾凡幾聖荅曰二唯凡住五唯聖住自餘二十五天凡聖共住所言二唯凡住者一是初禪大梵天王二是四禪中無想天中唯是外道所居問曰何故此二唯凡住耶荅曰

爲大梵天王不達業因唯說我能造化一切天地人
物恃此高慢輕蔑一切聖人故不與居又無想天中
唯是外道修無想定以生其中受五百劫無心之報
外道不達謂爲涅槃受報畢已必起邪見來生地獄
以是義故一切聖人亦不生中也所言五唯聖人居
者謂從廣果以上無煩無熱等五淨居天唯是那含
羅漢之所住也縱凡生彼天者要是進向那含身得
四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃
得生凡夫無此熏禪業故不得生也若言那含生彼
理則無疑問曰阿羅漢旣是無生何故亦云生彼天

者荅曰此應言欲界那含生彼而得羅漢非謂先是羅漢而生彼也自餘二十五天凡聖共居不言可悉若總據大小乘說合有四天故涅槃經云有四種天一世間天二生天三淨天四義天世間天者如諸國王生天者從四天王乃至非想非非無想天淨天者從須陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩以何義故十住菩薩名爲義天以能善解諸法義見一切法是空義故

會名部第二

第一四天王者依長阿含經云東方天王名多羅咤

此云治國主智度論云提頭賴叉領乾闥婆及毗舍闍神將護弗婆提人不令侵害南方天王名毗瑠璃此云增長主智度論名毗樓勒叉領鳩槃荼及薜荔神將護閻浮提人西方天王名毗留博叉此云雜語主智度論云毗樓博叉領一切諸龍及富單那將護瞿耶尼人北方天王名毗沙門此云多聞主領夜叉羅刹將護鬱單越人智度論云天帝釋具依梵音應云提婆那因釋迦者此言能提婆此言天因此言主合而言之是能天主也須夜摩天者此言妙善兜率陀者此言妙足須洹密陀者此言化樂婆舍跋提者此言他化自在天也梵天王名曰尸棄此言大頂別云大器首陀婆天者此言

淨居天且依智度論逐要釋此少多自外天巳上天名具如婆沙論說爲文繁故不可具錄也

中阿含經云時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊何因緣名釋提桓因佛告比丘釋提桓因本爲人時行於頓施沙門婆羅門貧窮困苦施以飲食錢財燈明等以堪能故名釋提桓因復何因緣名富蘭陀羅告曰彼爲人時數數行施衣被飲食乃至燈明故名富蘭陀羅復何因緣故名摩訶婆告曰本爲人時名摩伽婆即以本爲名復何因緣故名婆婆告曰本爲人時以婆誅私衣布施供養故名婆婆復何因緣故名憍尸迦告曰本爲人時爲憍尸迦姓

故復何因緣故名舍脂鉢低告曰彼舍脂爲天帝釋第一天后復何因緣故名千眼告曰本爲人時聰明智慧於一坐間思千種義觀察稱量故復何因緣故名因提利告曰天帝於諸三十二天爲主故佛告比丘然彼釋提桓因本爲人時受持七種受得天帝釋何等爲七謂供養父母乃至等行惠施如經偈說爲天帝釋

業因部第三

問曰六趣之報造何業生荅曰依智度論說六趣之業不過善惡各有三品上者生天中者生人下者生

四惡趣若依此義但善上品即得生天不分散定別耶若依業報差別經中具說十善得生天趣具分定散三界差別經云復有十善能令衆生得欲界天報具修增上十善得生欲界天報此則欲界散善業也復有十業能令衆生得色界天報爲修有漏十善與定相應此則色界定善業也復有四業能令衆生得無色界天報一者謂過一切色想滅一切有對想入空處定二者過一切空處定入識處定三者過一切識處定入無所有處定四者過一切無所有處定入非想非非想處定以是四業得無色界報若爾此界

何故不言十善業者應言此界是無色報離色而修遠離身口是故據地但言四業不就十善也然上來所說皆是如來分別業報因果相當不差異也若依善戒經說僧持二百五十戒尼持三百四十八戒亦是生天之業故四分律偈云

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養

死得生天上

此據欲界天說又如正法念經說或因持戒不殺不盜不婬由斯三善亦得生天此亦生欲界色界天因別時之說然非局此三即得生天也又如溫室經說

浴僧淨業亦得生天及上界報此亦別時之意非將浴僧散善得生上界但是欲界天報又如涅槃經說慈母於恒河救兒兒母俱死得生梵天此是散心之慈不以餘定善助豈得生天此但據遠因非局散慈則得上生亦如一聞涅槃不墮四趣義亦如是故正法念經云若身不殺盜婬口不妄語不綺語不兩舌不惡口持此七戒得生四天王天若能持七種戒得生化生天此有上中下若持不殺戒得生四天王處若持不殺不盜得生三十三天若持不殺不盜不邪婬得生夜摩天若持不殺不盜不邪婬不妄語兩舌

惡口綺語得生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生化樂天他化自在天又長阿含經云先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德又雜阿含經云爾時世尊告比丘過去世時拘薩羅國有彈琴人名曰鹿牛於拘薩羅國人間遊行止息野中有六廣大天宮天女來至拘薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言阿舅阿舅爲我彈琴我當歌舞鹿牛彈琴者言如是姊妹我當爲汝彈琴汝當語我是何人

何由生此天女荅言阿舅且彈琴我當歌舞於歌頌
頌中自說所以生此因緣彼人即便彈琴彼六天女
即彼歌舞
第一天女說偈歌言
若男子女人　勝妙衣惠施　施衣因緣故
所生得殊勝　施所愛念物　生天隨所欲
見我居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　迴向中之最
第二天女復說偈言
若男子女人　勝妙香惠施　愛念可意施

生天隨所欲　見我處宮殿　乘虛而遊行
天身若金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最
第三天女復說偈言
若男子女人　以食而惠施　可意愛念施
生天隨所欲　見我居宮殿　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最
第四天女復說偈言
憶念餘生時　曾爲人婢使　不盜不貪嗜

勤修不懈怠　量復自節身　分餐救貧人
今見居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中爲最

第五天女復說偈言

憶念餘生時　爲人作子婦　童嫗性狂暴
常加麤惱言　執節修婦禮　卑遜而奉順
今見處宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中爲最

第六天女復說偈言

昔曾見行路　比丘比丘尼　從其聞正法

一宿受齋戒　今見處天宮　乗虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最
爾時拘薩羅國鹿牛彈琴人而說偈言
我今善來此　拘薩羅林中　得見此天女
具足妙天身　既見又聞說　當增修善業
緣今修功德　亦得生天上
說是語已此諸天女即沒不見
受生部第四
第一四天王天受生者依長阿含智度論等四天王

天皆有婚嫁行欲如人然受化生初生如二歲小兒在其膝上依順正理論云如生五歲小兒別經云男生坐父右膝女生坐母左膝上兒來未久便知飢渴自然寶器盛百味食若福多者飯色自白中者青色下者赤色若渴寶器甘露漿如食之色飲不留停如酥投火食訖便與諸天等量初生出時憶昔往業戲巳忘念第二忉利天受生者依毗耶婆仙人問佛經云大仙當知三十三天遊戲受樂於樹林中行見彼天子天女同一處坐心喜愛樂速生彼處如線穿珠牽線珠走不生異道即於生時彼天婦女手華忽生彼女見巳自知有兒即以此華授與

夫言若今得子可生歡喜彼生見之喜心增上必知其妻得天童子二天喜七日滿已長髮旋動清淨無垢天衣具足即彼天來生七日之中憶念我某處退生此天中某我父母我作善業極生喜生喜已則心欲得即便行往詣彼處如醉象行譬如象鼻洪圓纖長胷則平正譬如金色上下身麤中身則細行則庠審深心勇健腰如弓弛背骨平直兩髀洪滿如芭蕉樹善知天法髭鬚短細天香甚香爪甲赤薄身體香潔無主莊嚴取莊嚴身天無病苦於宮殿中次第漸行見無主天女天女見天童子一切悉來圍繞而住

作如是言聖子善來此汝宮殿我無夫主久離夫主
獨有童子我今年少妙色具足應相供養乳若金瓶
面如蓮華開敷足色如雲電行端正可喜我是天女
今相供養奉給走使此戲樂處如是婦女而來近之
奉給供養彼三十三天有善法堂天衆集處有入萬
四千柱皆是衆寶所成入者無諸惡觸蚊虻等過亦
無眠睡懈怠嚬呻等過無量百千天女欲心戲笑無
有嫉心鬬諍等過頗淨無垢如月鏡輪天女之法以
香彩色用點頰額以莊嚴面天女詠聲共相娛樂起
世經云彼於天中或在天子或在天女或於坐處或

兩膝內或兩股間忽然而生初生出時即如人閒十
二歲兒若是天男即在天子坐處膝邊隨一處生若
是天女即在天女兩股內生既出生彼天即稱是我
兒女初生之時以自業故得三種念一自知從某處
死二自知今此處生三知彼生是此業果是此福報
作是念已便思念食即於其前有衆寶器自然盛滿
天須陀味種種異色有衆寶器其須陀味色最白淨
若報中者其色稍赤若福下者其色稍黒彼天子以
手把取天須陀味內其口中即漸消融如酥置火即
自消融無復形影若有渴時即於其前有天寶器盛

滿天酒隨福上中下白赤黑色略說如前入口消融
亦同前說飲食既訖身遂長大麤細高下與舊男女
等無有異此諸天子天女等身既充足各隨意趣或
詣園苑看其樹自然種種衣服瓔珞華鬘飲食音樂
低垂隨取無量億數諸天玉女在此園中未見如是
以業熟故了了分明憶宿世事如視掌中由見天女
迷諸色故正念覺知此心即滅既失前念著現在欲
口唯唱言此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名爲
欲愛所縛順正理論云諸天初受生時身量云何爲
六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人生已身

形速得圓滿色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖言爲彼言詞同中印度然不由學自解典言

界量部第五

依起世經云須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬其第二級縱廣正等四十由旬其最上級縱廣正等二十由旬皆有七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足此三級中皆有夜义住須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已

上一倍有夜摩天又更一倍有兜率天又更一倍有化樂天又更一倍有他化自在天他化天上又更一倍有梵身天梵身天下於其中間有羅摩波旬諸宮殿倍梵身天上有光音天倍光音天上有遍淨天倍遍淨天上有廣果天倍廣果天上有不麤天不麤天下其間別有諸天宮殿所居之處名無想衆生倍不麤天上有不煩天倍不煩天上有善見天倍善見天上有善現天倍善現天上有阿迦尼吒諸天宮殿阿迦尼吒天巳上更有天名無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處此等皆名諸天住處如是界分

衆生居住若來若去若生若滅邊際所極此世界中所有衆生生老病死墮是道中至此不過是名娑婆世界無量刹土諸餘十方亦復如是又立世阿毗曇論云從閻浮提向下二萬由旬是無間地獄從閻浮提向下一萬由旬是夜摩世間地獄處此二中間有餘地獄（計亦有遠近此論不述也）從此向上四萬由旬是四天王住處從此向上八萬由旬是三十三天住處從此向上十六萬由旬是夜摩天住處從此向上三億二萬由旬是兜率陀天住處從此向上六億四萬由旬是化樂天住處從此向上十二億八萬由旬是他化自

在天住處有比丘問佛世尊從閻浮提至梵處近遠如何佛言比丘從閻浮提至梵處其遠甚高譬如九月十五日月圓滿時若有一人在彼梵處放一百丈方石墜向下界中間無礙到於後歲九月圓滿時至閻浮提地無量光天復遠一倍從無量光天至遍勝光天復遠一倍從遍勝天至少淨天復遠一倍從少淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天至遍淨天復遠一倍從遍淨天至無雲天復遠一倍從無雲天至福生天復遠一倍從福生天至廣果天復遠一倍從廣果天至無想天復遠一倍從無想天至善現天

復遠一倍從善現天至善見天復遠一倍從善見天至不煩天復遠一倍從不煩天至不燒天復遠一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而說偈言

從阿迦尼吒　至閻浮提地　放大密石山

六萬至千年　五百三十五　中間若無礙

方至於閻浮

智度論云譬如從色界初際下一丈石經一萬八千三百八十三年方至於地

音釋

佉丘伽切 揗食尹切欄檻也 砌七計切甃也 壘力軌切疊也 殑其陵切 賄呼罪切布帛也 獷古猛切麤惡也 翅式利切 搏撮搏伯各切擊也撮子括切兩指撮也 崛苦骨切 窈烏皎切 鍑方六切釜屬 構古候切手取牛乳也 嗽雙角切吮也 坼丑厄切裂也 轝雲俱切車也 鬘莫還切 榻託甲切牀狹而長者 拉盧合切 搋丑皆切 嗢烏骨切 睒失冉切 黠胡戛切慧也 裸郎果切赤體也 詵所臻切 嫗於語切老婦之稱也 弝必駕切弓弝中手執處也 䏶傍禮切股也 頰古協切面兩旁也

前山東齊河縣知縣常熟蔣因培妾董姝出貲重刻

法苑珠林卷第三之二 三界

唐西明寺沙門釋道世撰

身量部第六

依雜心論云七極微塵成一阿耨池上塵彼是最細色天眼能見及菩薩輪王得見七阿耨塵爲銅上塵七銅上塵爲水上塵七水上塵爲兔毫上塵七兔毫上塵爲一羊毛上塵七羊毛上塵爲一牛毛上塵七牛毛上塵成一嚮遊塵七嚮遊塵成一蟣七蟣成一虱七虱成一穬麥七穬麥成一指二十四指爲一肘四肘爲一弓去肘五百弓爲一拘盧舍八拘盧舍名

BL 1403 .T3 v.2

一由旬故說偈言

七塵成阿耨　七耨成銅塵　水兔牛毛塵

皆從於七起

故論中即以此拘盧舍用量天身從四天王身乃至阿迦尼迦身故婆沙論云四天王身長一拘盧舍四分之一若依正法念經說四天諸身其量脩短一同王身毗曇亦同如三十三天身長半拘盧舍帝釋身長一拘盧舍炎摩天身長一拘盧舍四分之三若言帝釋之身何以長炎摩天者如經說以其過去偏脩恭敬業得偏長也兜率天身長一拘盧舍與帝釋等化樂天身長一拘盧舍及拘盧舍四分之

一他化自在天身長一拘盧舍半欲界諸天身量如是第二色界身量者依毗曇論說梵衆天身長半由延梵福樓天長一由延大梵天長一由延半光天長二由延無量光天長四由延光音天長八由延少淨天長十六由延無量淨天長三十二由延遍淨天長六十四由延福慶天長百二十五由延福生天長二百五十由延廣果天長五百由延無想天亦爾無希望天長千由延無熱天長二千由延善見天長四千由延善現天長八千由延色究竟天長萬六千由延第三無色界無形不可說據大乘亦有細色但經論略而不說

衣量部第七

問曰諸天衣服云何荅曰如經說六欲界六天中皆服天衣飛行自在看之似衣光色具足不可以世間繒綵此之色界諸天衣服雖號天衣衣如非衣其猶光明轉勝轉妙不可名也如起世經云四天王天身長半由旬衣長一由旬闊半由旬重半兩三十三天身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半兩夜摩天身長二由旬衣長四由旬闊二由旬重半兩四分之一兜率陀天身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重半兩八分之一化樂天身長八由旬衣長十六由旬

闊八由旬重半兩十六分之一他化自在天身長十六由旬衣長三十二由旬闊十六由旬重半兩三十二分之一魔身諸天身長三十二由旬衣長六十四由旬闊三十二由旬重半兩六十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無差起世經云欲界諸天衣服種種莊嚴不可具述然化樂他化二天所著衣服隨心大小輕重亦爾色界諸天不著衣服如著不異頭雖無髻如似天冠無男女相形唯一種長阿含經云忉利天衣重六銖炎摩天衣重三銖兜率陀天衣重一銖半化樂天衣重一銖他化自在天衣重

半銖順正理論云色界天衆於初生時身量周圓具如衣服

壽量部第八

依阿毗曇論云天壽量者如人間五十歲爲四天王天一日一夜即用此日月歲數四天王天壽命五百歲計人間日月九百萬歲即是等活地獄一日一夜如是日月歲數等活地獄壽五百歲計人間百歲爲三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千歲計人間三億六十萬歲即是黑繩大地獄一日一夜如是日月歲數黑繩地獄壽千歲計人間二百歲

爲炎摩天一日一夜如是日月歲數炎摩天壽二千歲計人間十四億四百萬歲即是衆合大地獄一日一夜如是日月歲數衆合大地獄壽二千歲計人間四百歲爲兜率陀天一日一夜如是日月歲數兜率陀天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲即是呼地獄一日一夜如是日月歲數呼地獄壽四千歲計人間八百歲爲化樂天一日一夜如是日月歲數化樂天壽八千歲計人間二百三十億萬歲即是大呼地獄一日一夜如是日月歲數大呼地獄壽八千歲計人間一千六百歲爲他化自在天一日一夜如是

日月歲數他化自在天壽一萬六千歲計人間九百
二十一億六百萬歲即是熱大地獄一日一夜如是
日月歲數熱大地獄壽一萬六千歲計衆熱大地獄
壽其半劫無擇大地獄壽一劫畜生趣極長壽亦一
劫如地持龍餓鬼等極長壽五百歲第二計色界壽
命者即用劫爲量初梵衆天壽命半劫梵福樓天壽
一劫大梵天壽一劫半少光天四劫光音天八劫少
淨天十六劫無量淨天三十二劫遍淨天六十四劫
福慶天一百二十五劫福光天二百五十劫廣果天
五百劫無想天亦爾無希望天千劫無熱天二千劫

善見天四千劫善現天八千劫色究竟天一萬六千
劫第三計無色界天壽命者空處天二萬劫識處天
四萬劫無所有處天六萬劫非想非非想處天八萬
劫三界皆有中夭唯鬱單越及兜率天最後身菩薩
及無想天皆定壽命不說中夭餘有中夭也順正理
論此亦皆同然北俱盧人於人趣福力最強鈍根薄
塵多諸快樂無攝受過死必上生餘同前說問曰此
火劫起時上至初禪悉皆燒盡何故論云大梵天王
得壽一劫半耶答曰此言一劫半者據積六十小劫
為一劫半不據大劫若據水火風大劫說者猶是一

劫合成八十小劫小中尚少二十小劫與彼一劫半壽義不相違也云何知然如舊俱舍論名為別劫立世阿毗曇論名為小劫新俱舍論新婆沙論名為中劫此三名別體唯是一時量共等如阿含經說謂從人壽八萬四千歲百年減一年乃至十歲還從十歲復增至八萬四千歲一上一下爾許時分名一中劫量（別小亦同）若依俱舍論說謂天地始終三災一運盡時始名大劫隨一水火風災要經八十中劫如以一中劫壞一中劫成十九中劫衆生次第住二十中劫正住十九中劫次第壞空此則一中劫隨逢一火水風

壞器世界十九中劫隨逢飢病刀壞衆生世界以如
斯義是故毗曇說如是言是處最後住是處最初空
衆生最後住者謂是最下阿鼻地獄也是處最後空
衆生最初住者其則不定若據火劫即是初禪若約
水劫是其二禪若約風劫是其三禪以此而論是故
一大劫中具彼六十中劫并空劫中二十別劫合有
八十小劫始爲一大劫辯劫如是次顯無違今言初
禪第一梵衆天壽命半劫者當知據彼一別劫中半
劫二十中劫爲言第二梵輔天壽命一劫者所謂據
彼一別劫四十中劫爲語第三大梵天壽命一劫半

者當知據彼一別劫半六十中劫而說以如斯義故不相違也初禪如是二禪已上當知皆據三災大劫以明壽量不據中別劫也二禪之中第一少光天壽命二劫第二無量光天壽命四劫第三光音天壽命八劫若言水災既至二禪光音諸天何以得壽八大劫者應知於彼七火災後方有一水災起上及二禪是何以得壽八大劫也三禪之中第一少淨天壽命十六劫第二無量淨天壽命三十二劫第三遍淨天壽命六十四劫若言風災既至三禪何以遍淨諸天得壽六十四大劫者此亦應知彼六十三運水火災

後方有一風災起是故遍淨得壽六十四劫云何知
然此如毗曇中說於七火劫次第起後然有一水災
起如是七七四十九火起時則有其一七水災合說
即有五十六劫更復於此五十六劫之後復有七火
劫起於此七火之後方有一風災起壞及三禪并前
即爲六十四劫以如斯義是故遍淨得壽六十四劫
故彼毗曇說是偈言
七火次第過　然後一水災　七七火七水
復七火後風
問曰此四無色天識處壽命旣倍空處未知後之二

天何故不倍前耶答曰如婆沙論中說有三論師俱
釋此義第一說者謂彼空識二處各有無量行及餘
皆捨一切入等行故壽命相倍空處以有無量行故
得一萬劫壽餘行復得一萬劫壽是故合得二萬劫
壽識處以有無量行故得二萬劫壽餘行復得二萬
劫壽以此倍前故得四萬劫壽上地更無無量行故
壽不倍一說如是第二師說者謂彼空識二處各有
定慧二種行故壽命相倍定得一萬劫壽慧行復得
一萬劫壽命故合得二萬劫壽識處定行得二萬劫
壽慧行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上

之二地但有定行而無慧行是故壽命不得相倍二說如是第三師說者謂彼四無色處定壽報分各唯有其二萬劫壽由有離欲不離欲不離欲故是故壽命有倍不倍空處地中以其未離自地欲故是故但有二萬劫壽識處地中二萬劫者是其定壽由離空處欲故復得二萬劫以此倍前故得四萬劫壽無所有處二萬劫者是其定壽由離空識二處欲故復四萬劫壽非想非非想地中二萬者是其定壽由離下之三地欲故復得六萬劫壽以如斯義是故非想非非想地中得其八萬劫壽三說如是義顯於斯也

住處部第九

問曰諸天住處其義云何荅曰如婆沙論說天雖有三十二住處但有二十八重以彼四空絕離形報故無別處遍在欲色二界之中但隨欲色二界衆生成就四空無色業者隨大乘說有色也其二十八重者謂須彌山根從地上升去地四千由旬繞山縱廣一萬由旬是堅手天於中止住復上升一倍繞山八千由旬是彼持華鬘天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼常放逸天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼日月星宿天於中止住復上一倍繞山四

千由旬是彼四天王天於中止住其中由有七種金是四天王城聚落悉在其中復上升四萬由旬至須彌山頂縱廣四萬由旬其中有喜見城縱廣一萬由旬面別有其千門三十三天於中止住即從此山升虛空四萬由旬有處如雲七寶所成其猶大地是炎摩天於中止住復上一倍有地如雲七寶所成是兜率陀天復上一倍有地如雲七寶所成是化樂天復上一倍有地如雲七寶所成是化自在天如是乃至色界究竟天皆悉有地如雲七寶所成相去皆倍不煩具說依順正理論云三十三天遂盧山頂其頂四面各二十千若據周圍

數成八萬有餘師說面各八十千與下際四邊其量無別山頂四角各有一峰其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有宮名善見面二千半周萬踰繕那金城量高一踰繕那半其地平坦亦眞金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔輭如妬羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健端嚴長一踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴映蔽天宮故名殊勝面二百五十踰繕那周千踰繕那是謂城中諸可愛

事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑中隨天福力種種車現二麤惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷觀無猒如是四苑形皆異方一一周千踰繕那量居各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水彌滿其中隨欲四苑華鳥香林莊飾業果差別難可思議天福城外西南角有大善法堂三十三天時集辯論制伏阿素洛等如法不如法事起世經云佛告比丘以何因緣諸天會處名善法堂三十三天集會坐時於中

唯論微細善語深義稱量觀察皆是世間諸勝要法
眞實正理是以諸天稱爲善法堂又何因緣名波婁
沙迦苑隋言麤澀三十三天王入已坐於賢及善賢二后
之上唯論世間麤惡不善戲謔之語是故稱波婁沙
迦又何因緣名雜色車苑三十三天王入已坐於雜
色善雜色二后之上唯論世間種種雜色相語言是
故稱爲雜色車苑又何因緣名雜亂苑三十三天常
以月八日十四日十五日放其宮內一切𡚱女入此
園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障隔恣其歡
娛受天五欲具足功德遊行受樂是故諸天共稱此

園爲雜亂苑又何因緣彼天有園名爲歡喜三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜復受極樂是故諸天共稱彼園以爲歡喜又何因緣名波利夜怛邏拘毗陀羅樹彼樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故諸天遂稱彼樹以爲波利夜怛邏拘毗陀羅樹

廣狹部第十

問曰天量廣狹云何荅曰如婆沙論說須彌山頂面別縱廣八萬四千由旬其中平可居處但有四萬由

旬炎摩天倍前四萬其地縱廣八萬由旬如是乃至他化自在天處次第倍前其地縱廣六十四萬由旬四禪之地廣狹不定有其兩說第一說者初禪廣如一四天下二禪如小千世界三禪如中千世界四禪廣如大千世界第二說者初禪如小千世界二禪廣如中千世界三禪廣如大千世界第四禪地寬廣無邊不可說其分齊諸師評之第二說是問曰初禪廣如小千世界乃至第四禪地廣無邊者未知於他大千之上爲當共有初禪梵天乃至共有色究竟天爲當於彼一一四天下上各各別有初禪梵天乃至別有色究竟

天耶荅曰如樓炭經說一一四天下上各各别有皆悉不同故彼說云三千世界之中有百億四天下須彌大海鐵圍四天王天乃至各說百億色究竟天此文斯顯無勞致惑又如順正理論云小者是卑下義以除上故如截角牛積小成餘亦非攝彼問曰旣彼一一四天下上乃至各有色究竟天者是則處别可不相障礙耶荅曰雖各有百億同居一處而不妨礙其猶光明迭相涉入相遍到亦無障礙彼亦如是以彼色細妙故故經中說色界諸天下來聽法六十諸天共坐一鋒之端而不迫窄都不相礙以斯文驗何

所致疑矣故義譬云初禪如鄉二禪如縣三禪如州四禪如國

莊飾部第十一

如智度論云須彌山高三百三十六萬里四寶所成東面黃金西面白銀南面瑠璃北面玻瓈四邊繞山半有遊乾陀山谷高四萬二千由旬四天王各居一山長阿含經云北面天金所成光照北方西面天水精所成光照西方東面天銀所成光照東方南面天瑠璃所成光照南方智度論云四天王各居其城東方城名上賢南方城名善見西方城名周羅北方城有三一名可畏二名天敬三名衆歸又長阿含經云

般遮翼白世尊言一時忉利諸天集善法堂有所講
論時四天王隨其方面各當位坐提頭賴吒天王在
東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒叉天王在南方
坐其面北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其
面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向
帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐又立世阿
毗曇論云如忉利天善見大城周圍四萬十千由旬
純金爲城之所圍繞高十由旬城上埤堄高半由旬
門高二由旬其外重門高一由旬半十十由旬有一
一門城之四面爲千門樓是諸城門衆寶所成種種

摩尼之所嚴飾於大城四分之一中央金城帝釋住處十二由旬有二門四面四百九十九門復有一小門凡五百門是城形相亦衞四兵柵暫樹池雜林宫殿作倡伎樂及諸外戲種種寶莊不可具述是城中央寶樓重閣名皮禪延多樓長五百由旬廣二百五十由旬周迴一千五百由旬其閣四邊却敵寶樓東邊二十六所三面各二十五所凡一百一所一一却敵方二由旬周迴八由旬其却敵上復有寶樓高半由旬以爲觀望一一却敵有七女天一一女天有七釆女樓閣之内有萬七百房室一一房室有七天女

一一天女采女亦七其天女者並是帝釋正妃其外
却敵及内諸房凡四億九萬四千九百正妃三十四
億六萬四千三百采女妃及采女合有三十九億五
萬九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三
十由旬周迴九十由旬高四十五由旬是帝釋所住
之處並是瑠璃所成衆寶厠塡叉雜阿含經云帝釋
宮中有毗闍延堂有百樓觀有七重重有七房房有
七天后后各七侍女尊者大目犍連遊歷小千界無
有如是堂觀端嚴如毗闍延堂者依起世經云其天
宮城内雕飾受欲歡樂不可具說如是說如是處者

釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃
共住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住眞身與舍
脂共住是其城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是
諸天城隨其福德屋舍多少衆寶所成平正端直是
天城路數有五百四陌相通行列分明皆如基道四
門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿其中天上有
其七市第一穀米市第二衣服市第三衆香市第四
飲食市第五華鬘市第六工巧市第七婬女市處處
並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤
求索增減稱量斷數具市鄽法雖作是事以爲戲樂

無取無與無我所心脫欲所須便可提去若樂相應
隨意而取若不相應便作是言此物奇貴非我所須
市中閒路輭滑可愛衆寶莊嚴懸諸天衣豎立幢旛
音樂等聲恒無斷絶又有聲言善哉善來願食欲飲
我今供養是善見大城帝釋住處復有天州天郡天
縣天村周帀徧布自外諸天處寶莊嚴香樂隨處盈滿受報快樂不可録盡矣善
見大城北門之外經二十由旬有大園林名曰歡喜
周迴一千由旬此中有池亦名歡喜方百由旬深亦
如是天水盈滿四寶爲塼壘其底岸城東門外有園
名曰衆車有池名質多羅城南門外有園名之惡口

池亦同名城西門外有園名雜園池亦同名園池大小並同前說華果鳥林種種翔鳴綺飾莊嚴不可述盡

奏請部第十二

如立世阿毗曇論云時帝釋將諸天衆欲園遊戲至善法堂諸天圍繞恭敬入園善法堂內最中柱邊有師子座帝釋昇座左右二邊各十六天王行列而坐其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有二太子一名栴檀二名脩毗羅是忉利天二大將軍在三十三天左右而坐時提頭賴吒天王依東門坐共諸大

臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留勒叉天王
依南門坐共諸大臣及軍衆恭敬諸天得入中坐時
毗留博叉天王依西門坐時毗沙門天王依北門坐
並如前見得入中坐是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋
及忉利天時佛世尊說如是事是月八日四天王大
臣遍行世間次第觀察當於今日若多若少受持八
戒若多若少皆行布施若多若少修福德行若多若
少恭敬父母沙門婆羅門家内尊長月十四日十五
日亦如是若無多人受持八戒布施恭敬爾時四王
往善法堂所詣問帝釋說如是事是時諸天帝釋聞

此事已生憂惱心說如是言是事非善非法家中諸
天尊長諸天眷屬方應減損脩羅伴侶日向增多若
受持八戒布施修福恭敬沙門尊長等四王諮問諸
天帝釋心生歡喜說如是言是事甚善如法諸天眷
屬日向滋多脩羅伴侶稍就減少故引佛說祇夜偈
言

是四王大臣　八日巡天下　四天王太子
十四觀世間　十五時最勝　四王好名聞
故自行世間　觀察諸善惡　是世間人意
與道法相應　善尊有多人　行施受布薩

伏瞋能修道　男女福增益　是時忉利天
得信甚歡喜　數數生隨喜　四天王善說
諸天樂眷屬　轉轉得增多　願脩羅伴侶
日日就損減　隨憶念正覺　法王說聖衆
諸天安樂住　心常生歡喜　世果出世果
人道所能得　善於佛法僧　住於三寶境
我今爲汝等　說三賢善道　若人求眞實
捨惡修行善　有如是寶貨　由少能獲多
如諸忉利天　行小善生天　帝釋等諸天
大福德名聞　聚集善法堂　及諸餘住處

男女善行者　四王所奏聞　淸淨天所愛

重習遍諸天

通力部第十三

依樓炭經云在欲色二界中間別有魔宮其魔懷嫉譬如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天上來七天具有十法一飛來無限數一飛去無限數三去無礙四來無礙五天身無有皮膚體筋脉血肉六身無不淨大小便利七身無疲極八天女不產九天目不瞬十身隨意好青則青好黃則黃好餘色亦爾又有十事一飛行無極二往還

無極三天無盜賊四不相說身善惡五無有相侵六諸天齒等而通七髮紺青色澤長八尺八天人青色髮亦青色九欲得白者身即白色十欲得黑色身即黑色起世經亦云一切諸天有十別法何等爲十一諸天行時來去無邊二諸天行時來去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天行時足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸天之身有形無影七一切諸天無大小便利八一切諸天無洟唾九諸天之身清淨微妙無皮肉筋脉脂血髓骨十諸天之身欲現長短青黃赤白大小麤細隨意悉能並皆美妙端嚴殊絕令人

愛樂一切諸天有此十種不可思議又諸天身充實洪滿齒白方密髮青齊整柔輭潤澤身有光明及有神力騰虛飛遊眼視無瞬瓔珞自然衣無垢膩如順正理論云四天王衆昇見三十三天非三十三天昇見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能昇見於上或依他力昇見上天謂得神通及上天衆引接往彼隨其所應或上天來亦能見若上界地來向下時非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地來向下時必化下身爲令下見地居天立世阿毗曇論云閻浮提人若離通力及因他功力不能見

障外等色餘三洲人若離他功力則不能見障外等色六欲諸天若離神通及他功力於自處所不能通見障外之色若遠觀時唯見鐵圍山内不能見於山外之色大梵天王於自宮殿若離神通及他功力不能得見障外等色若遠觀時唯見一千世界之内

身光部第十四

依智度論云諸天業報生身光者欲界諸天身常光明以燈燭明珠等施及持戒禪定等淸淨故身常光明不須日月所照色界諸天行禪離欲修習火三昧故身常出妙光明勝於日月及欲界果報光明離欲

天取要言之是諸光明皆由心淸淨故得若論釋佛常光明面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於丈光邊蔽而不現又優婆夷淨行經云佛告毗舍佉如來有六種光明何謂爲六一靑光二黃光三赤光四白光五紅光六紫光光色照明是名如來六種光明又長阿含經云佛告諸比丘螢火之明不如燈燭之明燈燭之明不如炬火炬火之明不如積火積火之明不如四天王四王宮殿衣服身光不如三十三天乃至展轉色究竟天光明不如自在天光明自在天光明不如佛光明從螢火明至佛光合集爾所光明

不如苦諦集諦滅諦道諦光明是故諸比丘欲求光
明者當求苦集滅道光明又人有七色云何爲七有
人金色有人火色有人青色有人黃色有人赤色有
人白色有人黑色有諸天阿須倫有七色亦復如是
又立世阿毗曇論云閻浮提衆生色身種種不同東
弗婆提西瞿耶尼人唯除黑色餘色同閻浮提人北
鬱單越一切人民悉皆白淨四天王有四種色有紺
有赤有黃有白一切欲界諸天色皆亦復如是云何
諸天色有四種如初受生時若見紺華則紺色餘皆
如是也

市易部第十五

依起世經云閻浮提人所有市易或以錢寶或以穀帛或以衆寶瞿陀尼人所有市易或以牛羊或摩尼寶弗婆提人所有市易或使財帛或以五穀或摩尼寶鬱單越人無復市易所欲自然如起世經云欲界諸天如四天王天三十三天皆有市易遊觀悅神其實不同世人如前所述

婚禮部第十六

如起世經云餘三天下悉有男女婚嫁之法鬱單越人無我我所樹枝若垂男女便合無復婚嫁諸龍金

翅鳥阿脩羅等皆有婚嫁男女法式略如人間六欲諸天及以魔天皆有嫁娶略說如前從此以上所有諸天不復婚嫁以無男女異故四天下人若行欲時二根相到流出不淨一切諸龍金翅鳥等若行欲時二根相到但出風氣即得暢適無有不淨三十三天行欲之時根到暢適亦出風氣如前龍鳥無異夜摩天執手成欲兜率陀天憶念成欲化樂天熟視成欲他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲事又立世論云四天王天若索天女女家許已乃得迎接或貨或買欲界諸天亦復如是閻浮

提人及餘三洲四天王天忉利天等要須和合成欲
夜摩天相抱爲欲兜率天執手爲欲化樂天共笑爲
欲他化天相視爲欲西瞿耶尼人受諸欲樂兩倍勝
於閻浮提人如是展轉乃至他化自在天受欲兩倍
勝於化樂天餘四洲人並有惡食者有胎長者四天
王處諸女天等無有惡食無有胎長者亦不生兒亦
不抱兒男女生時或於膝上或於眠處皆得生兒若
於女處者天女作意此是我兒天男亦言此是我兒
則唯一父一母若於父膝眠處生者唯有一父而諸
妻妾皆得爲母亦有修行至死無欲四天王天生欲

事無量無數亦有修行至死無欲一切欲界諸天亦爾凡一切女人以觸爲樂一切男子不淨出時以此爲樂欲界諸天泄氣爲樂又新婆沙論云引契經說劫初時人無男女根形相不異後食地味男女根生由此便有男女相異色界離段食故無此二根有說男女二根欲界有用非於色界是故彼無鼻舌二根欲界有用非於色界是故彼問色界天衆爲女爲男荅應作是說彼皆是男雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說男也

飲食部第十七

如起世經云一切衆生有四種食以資諸大得自住持何等爲四一麤段及微細食二觸食三意思食四識食何等衆生應食麤段及微細食如閻浮提人等飯麨豆肉等名爲麤及食按摩澡浴拭膏等名爲微細食自外三洲下人及六欲諸天等並以麤微細爲食自此已上色界無色天並以禪悅法喜爲食無復麤段微細食也問曰何等衆生以觸爲食荅曰一切卵生得身故以觸爲食何等衆生以思爲食若有衆生意思資潤諸根增長如魚鼈蛇蝦蟆伽羅瞿陀等及餘衆生以意思潤益諸根壽命者此等皆用思爲

食何等衆生以識爲食所謂地獄衆生及無邊識處天等皆用識持以爲其食四天王天並食須陀味朝食一撮暮食一撮食入體巳轉成身是須陀味園林池苑並自然生是須陀味亦能化作佉陀摩尼等八種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天從初禪乃至遍淨以喜爲食無色界巳上諸天以意業爲食問曰諸天飲食云何荅曰如經說云欲界諸天隨其貴賤好惡不同其福厚者隨其所思無不具足飲則甘露盈杯食則百味俱至其福薄者雖有飲食恒不稱心以不足故猶下食來故經云譬如諸天共寶器

食隨其福德飯色有異上者見白中者見黃下者見赤色界諸天以禪悅爲味若以四食言之唯有觸食法也

僕乘部第十八

問曰諸天僕乘云何荅曰如經說云如欲界六天有僕乘僕謂僕從乘謂騎乘以六欲天皆有君臣妻妾尊甲上下甲必從尊下必隨上乘者以六欲天皆有雜類畜生諸天欲遊隨意乘之或乘象馬或乘孔雀或乘諸龍若依婆沙論說忉利天巳下具有象馬鳧鴈鴛鴦孔雀龍等自炎摩天巳上悉無象馬四足衆

生唯有教放放逸鳥實語鳥赤水鳥等訶責諸天誡不放逸問曰若無象馬四足衆生彼天欲遊何所乗耶荅曰即如論說還自釋言雖無象馬諸天欲出以福力故即有象馬隨心化起任意所乗乗竟化滅此教放逸鳥等遍在六欲天皆悉有之常與諸天為師訶責放逸不唯炎摩已上偏獨有也問曰此鳥既是畜生何得與天為師荅如正法念經說此鳥本為人時於三天下教化之師諸天本是所化衆生由信受化故布施持戒今得生天其鳥本為師時為名利故破戒其心不實今作天鳥然由教化微善力故今得生

天由本化師故與諸天爲師若見諸天放逸即來訶
責諸天見聞各生慚愧改不放逸

眷屬部第十九

問曰諸天眷屬多少云何荅曰如論云色界諸天不
可説甚多謂彼諸天非男非女無相匹配生則化起
死還化滅依正兩報宫殿自隨以禪定爲樂不可説
其眷屬多少也欲界諸天則有男女相匹配故大吉
義咒經云護世四王典領四方提頭賴吒天王領乾
闥婆衆毗留博叉天王領究槃荼衆毗留勒叉天王
領諸龍衆毗沙門天王領夜叉衆此之四王各有九

十一子姿貌端正有大威力皆名曰帝此天王合有
三百六十四子能護十方有釋提桓因典領四維大
梵天王典領上方叉智度論云一切山河樹木土地
城郭一切鬼神皆屬四天王管故皆隨從共來是諸
鬼神中有不得般若經卷者故來至般若波羅蜜處
供養禮拜亦爲利益其忉利天已上眷屬轉多不可
具說數也如忉利天已下眷屬多者如帝釋具有九
十億那由他天女并有千子及有諸臣無量共爲眷
屬故經偈曰

帝釋普應諸天女　九十二億那由他

天女各各自謂言　天王獨與我娛樂

乃至少者猶有一萬天女以爲眷屬更不減此也

貴賤部第二十

問曰諸天貴賤云何荅初欲界六天皆有貴賤以有

君臣民庶妻妾别故如帝釋天中帝釋爲君三十二

天爲臣自餘天衆是民女中悅意夫人是后諸餘天

女是妾自餘五天類皆如此色界之中唯局初禪三

天有貴有賤大梵天是君梵輔是臣梵衆是民自此

已上諸天受報同等更無貴賤也

貧富部第二十一

問曰諸天貧富云何荅曰如正法念經說如炎摩天已上乃盡色界諸天貧富皆等忉利天已下報有厚薄貧富之別其福厚者一切具足果報有餘其薄福者雖有衣服七寶宮殿食常不足故彼經說曾有薄福諸天以患飢故下來至此閻浮人中摘酸棗而食人見形殊遂怪問之彼則荅言我非是人我薄福諸天雖有宮殿上妙衣服食常不足故故來於此摘棗食之汝不須怪廣如經說由前修戒忍等然不行施

送終部第二十二

如四天王天乃至阿迦尼吒天眷屬死不送不燒不

棄不埋如光焰沒無有屍骸以化生故四天王天自
殺令他殺死不食肉切利諸天亦然夜摩天上至阿
迦尼吒天不自殺生亦不令他殺死不食肉以化生
故死無遺質也頌曰

三界擾擾　六道茫茫　往還不已　受苦未央
報纏敦逼　楚痛分張　寔由惡業　感此危亡
焉知溺水　詎識舟航　基累重擔　未翥翱翔
願出穢土　遊息淨方　一念歸正　萬壽無疆

法苑珠林卷第三

音釋

蟣居里切 穬古猛切 銖市朱切十黍重曰銖 鎧苦亥切甲也 謔虛約切戲調也

邏郎佐切 窄側革切狹也 埤堄埤匹計切堄五計切埤堄城上女牆也 塹七豔切遶城水也 貿莫候切市易也 洟他計切鼻液也 唾湯臥切口液也 髓息委切骨中脂也 積資四切聚也 翥陟慮切飛舉也

前山東齊河縣知縣常熟蔣因培妾陳昭出貲重刻

法苑珠林卷第四

唐 西明寺沙門釋道世撰

日月篇第三（此有一十三部）

述意部　星宿部　日宮部

月宮部　寒暑部　照用部

虧盈部　昇雲部　震雷部

擊電部　降雨部　失候部

地動部

述意部第一

若夫世界未成之前二儀尚昧衆生貯糧之後三光

乃照動寶意之深慈啓吉祥之幽思御陽精而澄流駕陰魄而騰暉馳風驛而運行應璇璣而合度紀寒暑於三際繫朝夕於四洲雖歷象於上天亦表徵於下土至若德契元良驅輪黃道義乖魚水轉鏡元途三舍可迴奬善言而效祉五重時現示兆民而肅姦仰鑒元文俯躬懲勸日月之用其大矣哉

星宿部第二

如大集經云爾時娑伽羅龍王白殊致羅婆菩薩言大士是星宿者本誰所說誰作大聖小星誰作日月何日之中何星在先於虛空中復誰安置三十日月

十二月年云何爲時繫屬何處姓何字誰何善何惡何食施若爲是晝是夜日月星宿復若爲行等汝於諸聖中第一最尊願愍我龍具足解說我等聞已脫苦奉行爾時殊致羅婆菩薩告諸龍言過去世時此賢劫初有一天子名曰大三摩多端正少雙才智聰明以正行化常樂寂靜不樂愛染常樂潔身王有夫人多貪色慾王既不幸無處遂心會於一時見驢命羣根相出見慾心發動脫衣就之驢見即交遂成胎藏月滿生子頭耳口眼悉皆似驢唯身類人而復麤澀駮毛被體與畜無殊夫人見之心驚怖畏即便委

棄投於厠中以福力故虛空不墜時有羅刹婦名曰驢神見兒不污念言福子遂於空中接取洗持將往雪山乳哺畜養猶如己子等無有異及至長成教服仙藥與天童子日夜共遊復有大天亦來愛護此兒飲食甘果藥草身體轉異福德莊嚴大光照曜如是天衆同共稱美號爲佉盧虱吒（漢言驢脣）大仙聖人以是因緣彼雪山中并及餘處悉皆化生種種好華好果好藥好香種種清流種種好鳥在所行住普皆豐盈以此藥果資益因緣其餘形容麤相悉轉身體端正唯脣是驢是故名爲驢脣仙人是驢脣仙人學於聖

法經六萬年翹於一脚日夜不下無有倦心天見大仙受如是苦時諸梵衆及帝釋天并餘上方欲色界等和合悉來禮拜供養乃至龍衆脩羅夜叉一切雲集所有仙聖修梵行人皆來到此驢脣聖人邊覩設供養已合掌問言大仙聖人欲求何等唯願爲我諸天說之若我能即當相與終不悋惜爾時驢脣聞是語已內心慶幸荅諸天言必能稱我情所求者今當略說我念宿命過去劫時見虛空中有諸列宿日月五星晝夜運行而守常度爲於天下而作照明我欲了知分別識解暗暝故不憚劬勞此賢劫初無如是

事汝等一切諸天龍神憐我故來願說星辰日月法
用猶如過去置立安施造作便宜善惡好醜如我所
願具足說之一切天言大德仙人其事甚深非我境
界若爲憐愍一切衆生如過去時願速自說爾時佉
盧虱吒仙告一切天言初置星宿昴爲先首衆星輪
轉運行虛空告諸天衆說昴爲先首其事是不爾時
日天而作是言此昴宿者常行虛空歷四天下恒作
善事饒益我等知彼宿屬於火天是時衆中有一聖
人名大威德復作是言彼昴宿者我姊之子其星有
六形如似剃刀一日一夜歷四天下行三十時屬於

火天性鞞耶尼屬彼宿者祭之用酪復次置畢爲第
二宿屬於水天姓頗羅墮畢有五星形如立叉一日
一夜行三十五時屬畢宿者祭用鹿肉復次置觜爲
第三宿屬於月天即是月天子姓毗蔾伽耶尼星數
有三形如鹿頭一日一夜行十五時屬觜宿者祭用
根及果復次置參爲第四宿屬於日天姓婆利失絺
其性大惡多於瞋忿止有一星如婦人黶一日一夜
行三十五時屬參宿者祭用醍醐復次置井爲第五
宿屬於日天姓婆私失絺其於有兩星形如脚跡一
日一夜行十五時屬井宿者以粇米華和蜜祭之復

次置鬼爲第六宿屬歲星天歲星之子姓炮波那毗
其性温和樂修善法其有三星猶如諸佛胷滿相一
日一夜行三十時屬鬼宿者亦以粇米華和蜜祭之
復次置柳爲第七宿屬於蛇天即姓蛇氏止有一星
如婦人黶一日一夜行十五時屬柳星者祭用乳糜
右此七宿當於東門
復次置南方第一之宿名曰七星屬於火天姓賓伽
耶尼其有五星形如河岸一日一夜行三十時屬此
星者宜用粇米烏麻作粥祭之復次置張爲第二宿
屬福德天姓瞿曇彌其星有二形如人之脚跡一日

一夜行三十時屬張宿者將毗羅婆果以用祭之復
次置翼爲第三宿屬於林天姓憍陳如其有二星形
如脚跡一日一夜行十五時屬翼星者用青黒豆者
熟祭之復次置軫爲第四宿屬沙毗黎帝天姓迦遮
延蝎仙人子其星有五形如人手一日一夜行三十
時屬軫星者作蕎稗飯而以祭之復次置角爲第五
宿屬喜樂天姓質多羅延尼乾闥婆子止有一星如
婦人黶一日一夜行十五時屬於角者以諸華飯而
祭之復次置亢爲第六宿屬摩姤羅天姓迦旃延尼
其有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬亢星者

當取菉豆和酥蜜煑以用祭之復次置氐爲第七宿
屬於火天姓呰𠀤者利多耶尼一日一夜行三十五時
屬氐宿者取種種華作食祭之

右此七宿當於南門

復次置西方第一之宿其名曰房屬於慈天姓阿藍
婆耶尼房有四星形如瓔珞一日一夜行三十時屬
房宿者以酒肉祭之次復置心爲第二宿屬帝釋天
姓羅延那心有三星形如大麥一日一夜行十五時
屬心星者以粇米粥而用祭之次復置尾爲第三宿
屬獵師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蝎尾一日一

夜行三十時屬尾星者以諸果根作食祭之次復置
箕爲第四宿屬於水天姓持义迦旃延尼箕有四星
形如牛角一日一夜行三十時屬箕宿者取尼拘陁
皮汁祭之次復置斗爲第五宿屬於火天姓摸伽邏
尼斗有四星如人拓地一日一夜行四十五時屬斗
宿者以粇米華和蜜祭之次復置牛爲第六宿屬於
梵天姓梵嵐摩牛有三星形如牛頭一日一夜行於
六時屬牛宿者以醍醐而用祭之次復置女爲第七
宿屬毗紐天姓帝利迦遮耶尼女有四星如大麥粒
一日一夜行三十時屬女宿者以鳥肉祭之

右此七宿當於西門
次復置北方第一之宿名爲虛星屬帝釋天婆婆天
子姓憍陳如虛有四星其形如烏一日一夜行三十
時屬虛星者煑烏豆汁而用祭之次復置危爲第二
宿屬多羅拏天姓單那尼一日一夜行十五時屬此
危宿者以粇米粥而用祭之次復置室爲第三宿屬
蛇頭天蝎天之子姓閣都迦尼拘室有二星形如脚
跡一日一夜行三十時屬室宿者以肉血祭之次復
置壁爲第四宿屬林天婆婁那子姓陀難闍壁有二
星形如脚跡一日一夜行四十五時屬壁星者以肉

祭之次復置奎爲第五宿屬富沙天姓阿虱吒排尼

奎有一星如婦人黶一日一夜行三十時屬奎宿者

以酪祭之次復置婁爲第六宿屬乾闥婆天姓阿含

婆婁有三星形如馬頭一日一夜行三十時屬婁星

者以大麥飯并肉祭之次復置胃爲第七宿屬閻摩

羅天姓跋伽毗胃有三星形如鼎足一日一夜行四

十時屬胃宿者以粇米烏麻及以野棗而用祭之

右此七宿當於北門

此二十八宿有五宿行四十五時所謂畢參氐斗壁

等二十八宿言義廣多特難深趣故不具宣我今略

說是宿時同聞諸天皆悉歡喜爾時盧虱吒仙人於大衆前合掌說言如是安置日月年時此置日月年時經向一卷以文多故不録之大小星宿何者名爲有六時耶答曰正月名暄暖時三月名種作時五月六月名求降雨時七月八月名物欲熟時九月十月名寒凍之時十一月十二月合此十二月大雪之時是十月分爲六時又大星宿其數有八所謂歳星熒惑星鎮星太白星辰星日星月星荷邏候星又小星宿有二十八所謂從前昴至胃諸星是也我作如是次第安置汝等皆得見聞於意云何爾時一切天人仙人阿脩羅龍及那

羅等皆悉合掌咸作是言如今天仙於天人間最爲
尊重乃至諸龍及阿脩羅無能勝者智慧慈悲最爲
第一於無量刧不忘憐愍一切衆生故獲福報一切
天人之間無有如是智慧之者如是法用更無衆生
能作是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德安隱衆生
是時佉盧虱吒仙人復作是言此十二月一年始終
如此方便大小星等刹那時法皆巳說竟又復安置
四天大王於須彌四方面所各置一王是諸方所各
饒衆生是時一切大衆皆稱善哉歡喜無量是時天
龍夜义阿脩羅等日夜供養復於後過無量世更有

仙人名伽力出現於世後更別說置於星宿小大月法時節要略（見如經說）今且列二十八宿所屬不同各有靈衞故大集經云爾時佛告娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王言過去天仙云何布置諸宿曜辰攝護國土養育衆生大梵天王等而白佛言過去天仙分布安置諸宿曜辰攝護國土養育衆生於四方中各有所主東方七宿一者角宿主於衆鳥二者亢宿主於出家求聖道者三者氐宿主水主衆生四者房宿主行車求利五者心宿主於女人六者尾宿主洲渚衆七者箕宿主於陶師南方七宿一者井宿主

於金師二者鬼宿主於一切國王大臣三者柳宿主雪山龍四者星宿主巨富者五者張宿主於盜賊六者翼宿主於商人七者軫宿主須羅吒國西方七宿一者奎宿主行船人二者婁宿主於商人三者胃宿主於婆樓迦國四者昴宿主於水牛五者畢宿主一切衆生六者觜宿主韗提訶國七者參宿主於刹利北方七宿一者斗宿主澆部沙國二者牛宿主於刹利及安多鉢竭那國三者女宿主鴦伽摩伽陀國四者虛宿主那遮羅國五者危宿主著華冠六者室宿主乾陀羅國輸盧那國及諸龍蛇腹行之類七者壁

宿主乾闥婆善樂者大德婆伽婆過去天仙如是布置四方諸宿攝護國土養育衆生爾時佛告梵王等言汝等諦聽我於世間天人仙中一切知見最爲殊勝亦使諸曜星辰攝護國土養育衆生汝等宣告令彼得知如我所分國土衆生各各隨分攝護養育分國多少各屬二十八宿問曰此之諸星形量大小云何荅曰依增一阿含經云大星一由旬小星二百步樓炭經云大星圍七百里中星四百八十里小星二十里星是諸天宮宅瑜伽論云諸星宿中其星大者十八拘盧舍其中者十拘盧舍最小者四拘盧舍述

曰若依内經此諸星宿並是諸天宮宅内有天住依
報所感福力光現若依俗書即云是石故宋時星落
殞星如石或云非星是天河石落故俗書云天河共
地河相連故河内時有石落如須彌象圖山經云天
空有河名耶摩羅於虛空中行亦有大石小砂時有
漏失即執爲星此非正經是俗所造妄述流行非是
佛説唐貞觀十八年十月内申後汾州幷州文水縣
兩界天大雷震空中雲内落一石下大如碓雋脊高
腹平其文水縣丞張孝靜共汾州官同奏當時西域
摩伽陀菩提寺長年師來到西京内外博知敕問荅

云是龍食二龍相諍故落下如后推此而言何必天
落即云是星夫遥天之物非凡度量令人難知莫若
天也俗云天爲精氣日爲陽精星爲萬物之精儒教
所安也星有墜落乃爲后矣精若是后不可有光性
又質重何所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相
去數萬百里之物數萬相連闊狹縱斜常不盈縮又
星與日月光色同耳但以大小差別不同然而日月
又當后耶后既牢密烏兔焉容后在氣中豈能獨運
日月辰宿若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉
不得背違其間遲疾理(寧)一等何故日月五星二十

八宿各有度數移動不均寧當氣墮忽變爲石地既
滓濁法應沈厚鑿土得泉乃浮水上積水之下復有
何物江河百谷從何處生東流到海何爲不溢歸塘
尾閭渠何所到沃焦之石何氣所然潮汐去還誰所
節度天漢懸指那不散落水性就下何故上騰天地
初開便有星宿九州未畫列國未分翦疆區野若爲
躔次封建以來誰所制割國有增減星無進退災祥
禍福就中不差懸象之大列星之夥何爲分野止繫
中國昴爲旄頭匈奴之次西胡東夷彫題交趾獨棄
之乎以此而求迄無了者豈得以人事尋常抑必宇

宙之外乎凡人所信惟耳與目自此之外咸致疑焉儒家說天自有數義或渾或蓋乍穹乍安計極所周苑維所屬若有親見不容不同若所測量寧足依據何故信凡人之臆說疑大聖之妙言而欲必無恒沙世界微塵數劫乎而鄒衍亦有九州之談山中人不信有魚大如木海上人不信有木大如魚漢武帝不信弦膠魏人不信火布胡人見錦不信有蟲食樹吐絲所成吳人身在江南不信有千人氈帳及來河北不信有二萬石船皆實驗也如世有祝師及諸幻術猶能履火蹈刃種瓜移井倏忽之間千變萬化人力

所爲尙能如此何況神通感應不可思量寶幢百由旬座化成淨土踊生妙塔乎又王元策西國行傳云王使顯慶四年至婆栗闍國王爲漢人設五女戲其五女傳弄三刀加至十刀又作繩技騰虛繩上著履而擲手弄三仗刀楯槍等種種關伎雜諸幻術截舌抽腸等不可具述

日宮部第三

依起世經云佛告諸比丘日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦爾以二種物成其宮殿正方如宅遙看似圓何等爲二所謂金及玻瓈一面兩分皆是天

金成清淨光明一面一分是天玻瓈成淨潔光明有五種風吹轉而行何等爲五一名爲持二名爲住三名隨順轉四名波羅訶迦五名將行彼日天宮之前別有無量諸天於前而行時各常受樂皆名牢行（依長阿含經云日天宮牆地薄如華葩爲五風所持地）又日宮殿中有閻浮檀金以爲妙輦輦高十六由旬方八由旬莊嚴殊勝天子及眷屬在彼輦中以天五欲具足受樂日天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫日天身光出照於輦輦有光明復照宮殿光明相接出巳照曜遍四大洲及諸世間日天身輦及宮殿有一

千光明五百光明傍行而照五百光明向下而照日
天宮殿常行不息六月北行於一日中漸移北向六
拘盧舍依雜寶藏經有五里未曾暫時離於日道六月南行亦
一日中漸移南向六拘盧舍不差日道日天宮殿六
月行時月天宮殿十五日中亦行爾許

月宮部第四

如起世經云佛告比丘月天子宮殿縱廣正等四十
九由旬四面垣牆七寶所成月天宮殿純以天銀天
青瑠璃而相間錯二分天銀清淨無垢光甚明曜餘
之一分天青瑠璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照亦

爲五風攝持而行五風如前月天宮依空而行亦有無量
諸天宮殿引前而行恒受快樂於此月殿亦有大輦
青瑠璃成舉高十六由旬廣八由旬月天子身與諸
天女在此輦中以天種種五欲功德和合受樂隨意
而行彼月天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治然
其宮殿住於一劫彼月天子身分光明照彼青輦其
輦光明照月宮殿宮殿光照四大洲彼月天子有五
百光向下而照有五百光傍行而照是故月天名千
光明亦復名爲涼冷光明又何因緣月天宮殿漸漸
現耶佛荅此月三因緣一背相轉二青身諸天形服

瓔珞一切悉靑常半月中隱覆其宮以隱覆故月漸而現三從日天宮殿有六十光明一時流出障彼月輪以是因緣漸漸而現復何因緣是月宮殿圓淨滿足亦三因緣故令如是一爾時月天宮殿面相轉出二靑色諸天一切皆靑當半月中隱於十五日時形最圓滿光明熾盛譬如於多油中然火熾炬諸小燈明皆悉隱翳如是月宮十五日時能覆諸光三復次日宮殿六十光明一時流出障月輪者此月宮殿十五日時圓滿具足於一切處皆離翳障是時日光不能隱覆復何因緣月天宮殿於黒月分第十五日一

切不現此月宮殿於黑月分十五日最近日宮由彼日光所覆翳故一切不現復何因緣名爲月耶此月宮殿於黑月分一日巳去乃至月盡光明威德漸漸減少以此因緣名之爲月西方一月分爲黑白初月一日至十五日名爲白月十六日巳去至於月盡名爲黑月此方通攝黑月合爲一月也復何因緣月宮殿中有諸影現此大洲中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲其樹高大影現月輪又瑜伽論云由大海中有魚鼈等影現月輪故有其內有黑相現依西國傳云過去有兔行菩薩行天帝試之索肉欲食捨身火中天帝愍之取其焦兔置於月內令未來一切衆生舉目瞻之知是過去菩薩行慈之身

寒暑部第五

依起世經云復何因緣夏時生熱佛言日天宮殿六月之間向北行時一日常行六拘盧舍未曾捨離日所行道但於其中有十因緣所有光明照觸彼十種山令其生熱復何因緣有諸寒冷日天宮殿六月巳後漸向南行復有十二因緣能生寒冷於須彌山佉提羅迦山二山之間有須彌海闊八萬四千由旬周迴無量其中衆華悉皆徧滿香氣甚盛日天光明照觸彼海此是第一寒冷因緣第二伊沙陀羅山第三遊乾陀山第四善現山第五馬耳頭山第六尼民陀

羅山第七毗那耶迦山第八輪圍大山第九閻浮洲中所有諸河流行之處日天照觸故有寒冷第十瞿陀尼洲諸河倍多第十一弗婆提諸河倍多第十二鬱單越諸河倍多此之十二諸河流水日天光明照觸寒冷（前之生熱十二次前八山外第九是空中去地萬由旬有夜叉宮殿第十是四大洲山合爲第十也）又立世阿毗曇論問言二云何冬〻寒二云何春熱二云何夏時寒熱是冬〻時水界最長未減盡時草木由濕未萎乾時地大濕滑火大向下水界上昇所以知然深水最暖淺水則寒節巳至日行路照炙不久陽氣在内食消則速以是事故冬〻時則寒二云何春熱時水

界長起滅已盡草木乾萎地已燥坼水氣向下火氣上昇何以知然深水則冷淺水則熱冬時已過日行內路照炙則久身內火羸故春熱云何夏時冷熱是大地八月日中恒受照炙大雲降雨之所灑散地氣蒸鬱若風吹時蒸氣消已是時則寒若風不起是時則熱是故夏中有時寒熱西方四月爲一時但立春夏冬故不立秋故立三時殿也又起世經云以何因緣有諸河水流於世間佛告比丘以有日故有熱有熱故有炙有炙故有蒸有蒸故有汗濕以汗濕故一切山中汗流爲水以成諸河

照用部第六

依長阿含經云劫初長成時天地大闇有大黑風吹大海水開取日以照天下著須彌半安日道中行旋繞四天下照燭衆生又起世經云爾時世間便成黑暗是時忽然出生日月及諸星宿便有晝夜年歲時節爾時日天昇大宮殿從東方出繞須彌山半腹而行於西方沒已還從東出爾時衆生復見日天從東方出各相告言諸仁者還是日天光明宮殿再從東出右繞須彌當於西沒第三見已亦相語言是天光明流行此也故有如是名字出又智度論云日月方圓五百由旬而今所見不過如扇處處經云佛語阿

難人眼所見知四十二萬由旬人眼所見又立世阿
毗曇云云何爲夜云何爲晝因月故夜因日故晝欲
界者自性黑暗日光隱故是則爲夜日光顯故是則
爲晝又起世經云佛告諸比丘若閻浮洲日正中時
弗婆提洲日則始沒瞿耶尼洲日則初出鬱單越洲
正當半夜若瞿耶尼洲日正中時此閻浮洲日則始
沒鬱單越洲日正中時瞿耶尼洲日則始沒弗婆提
洲日則初出閻浮洲正當夜半若弗婆提洲日正中
時鬱單越洲日則始沒閻浮洲中日則初出瞿耶尼
洲正當半夜佛告比丘若閻浮洲人所謂西方瞿耶

尼人以爲東方瞿耶尼人所謂西方鬱單越人以爲
東方鬱單越人所謂西方弗婆提人以爲東方弗婆
提人所謂西方閻浮洲人以爲東方南北二方亦復
如是

虧盈部第七

依立世阿毗曇論云云何黑半云何白半由日黑半
由日白半日恒逐月行一一日相近四萬八千八十
由旬日日相離亦復如是若相近時日月圓被覆三
由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月被覆
則晝是月黑半圓滿日日離月亦四萬八千八十由

旬月日日開三由旬又一由旬三分之一以是事故
十五日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若
最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共
一處是名合行世間則說黑半圓滿若日隨月後行
日光照月光月光麤故被照生影此月影還自翳月
是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日
覆月都盡隨後行時是名黑半若日在月前行日日
開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時是名
白半又起世經問言復有何因緣於冬分時夜長晝
短佛荅比丘日天宮殿過六月已漸向南行每於一

日移六拘盧舍無有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲最極南垂地形狹小日過速疾以此因緣於冬分時晝短夜長復何因緣於春夏時晝長夜短佛答云日天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六拘盧舍無有差失異於常道當於是時在閻浮洲處中而行地寬行久所以晝長以此因緣春夏晝長夜分短促智度論云如阿毗跋致品中所說日月歲節者日名從旦至日初分中分後分夜亦有三分一日一夜有三十時春秋分時十五時屬晝十五時屬夜餘時增減若五月至晝十八時夜十二時十一月至夜

十八時晝十二時一月或三十日半或三十日或二
十九日半或二十七日半有四種月一者日月二者
世間月三者月月四者星宿月日月者三十日半世
間月者三十日月月者二十九日加六十二分之三
十星宿月者二十七日加六十分之二十一閏月者
從日月世間月二事中出是名十三月或十三月名
一歲是歲三百六十六日周而復始菩薩知日中分
時前分已過後分未生中分無住處無相可取日分
空空無所有到三十日時二十九日滅云何和合成
日月無故云何和合而爲歲以是故佛言世間法如

幻如夢但是誑心法菩薩能知世間日月歲和合能知破散無所有是名巧分別（依經人多薄福日月交變或有赤日赤月種種徵惡具如經說）

昇雲部第八

依起世經云於世間中有四種雲一白二黑三赤四黃此四雲中若白色雲者多有地界若黑色雲者多有水界若赤色雲者多有火界若黃色雲者多有風界有雲從地上昇在虛空中一拘盧舍二三乃至七拘盧舍住或復有雲上虛空中一由旬乃至七由旬住或復有雲上虛空中百由旬乃至七百由旬住或

復有雲從地上虛空千由旬乃至七千由旬住乃至劫盡長阿含經云劫初時有雲得至光音天依經雲亦多種或有五色慶雲而現或有赤雲黑雲種種而現不可盡說備如仁王經等具述也

震雷部第九

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中有是聲耶汝應荅云有三因緣更相觸故雲聚空中有音聲出何者爲三一雲中風界與地界相觸著故便有聲出二於雲中風界與彼水界相觸著故即便聲出三於雲中風界與彼火界相觸著故即便聲出所以者何譬如樹枝相指即有火出此

亦如是依經雷亦多種或有雷車鼓鬼神桴打手擊故俗云稱爲天鼓於中亦有罪惡多者霹靂而死見受報也

擊電部第十

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因
緣故虛空中忽生電光汝應荅云有二因緣雲中出
電何等爲二一東方有電名曰無厚南方有電名順
流西方有電名墮光明北方有電名曰百生樹二者
或有一時東方所出無厚大電與彼西方墮光明電
相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空雲聚之中
出生大明名曰電光或復南方順流大電與彼北方

百生樹大電相觸相對相磨相打以如是故出電光譬如兩木風吹相著忽然火出還歸本處依經文先有雷無電或先有電後雷相繫火出霹靂人物

降雨部第十一

依分別功德論云雨有三種一天雨二龍雨三阿脩羅雨天雨細霧龍雨甚麤喜則和潤瞋則雷電阿脩羅爲共帝釋鬬亦能降雨麤細不定依經雨亦多種或有先雲而雨或有因龍而雨或有不依龍而雨寔由衆生自業所感具如經說也或有無雲而雨

失候部第十二

如起世經云佛告諸比丘有五因緣能障礙雨令占

師不測增長迷惑記天必雨而更不雨何者爲五一
於虛空中雲興雷作伽荼伽荼瞿厨瞿厨等聲或出
電光或有風吹冷氣至如是種種皆是雨相諸占察
人及天文師等悉覘此時必當降雨爾時羅睺阿脩
羅王從其宮出便以兩手撮彼雨雲擲置海中此是
第一雨障因緣占者不知而竟不雨第二有時虛空
起雲雲中亦作伽荼等聲亦出電光復有風吹冷氣
來時占者見相覘天降雨爾時火界增上力生卽於
其時雨雲燒滅此名第二雨障因緣占者不知而遂
不雨第三有時虛空中起雲雲中亦作伽荼等聲亦

出電光復有風吹冷氣來時占者見已記天必雨以風界增上力生則吹雲擲置於彼迦陵伽磧中或置諸曠野中或置摩連那磧地此名第三雨障因緣占者不知而遂不雨第四有諸衆生爲放逸汚淸淨行故天不降雨第五爲閻浮提人有不如法慳貪嫉妬邪具顚倒故天則不雨此二作法並同前說長阿含經亦同相似以此因緣相師迷惑占雨不定增一阿含經云日月有重翳使不得放光明何等爲四一者雲二者風塵三者煙四者阿須倫使覆日月不得放光明比丘亦有四結覆蔽人心不得開解一者欲結二者瞋恚三者愚癡

四者利養覆蔽人心不得開解四分律亦有四種喻同前一者婬慾二者飲酒三者捉錢寶四者邪命有此四法亦令佛法不明了故頌曰

火氣上昇烟　雲氣靉靆雲　神龍吐津霧
颸埃坌人塵　酒為放逸門　婬為生死源
金銀生患重　邪命壞戒根

地動部第十三

依佛般泥洹經云阿難叉手問佛欲知地動幾事佛語阿難有三因緣一為地倚水上水倚於風風倚於空大風起則水擾水擾則地動二為得道沙門及神

妙天欲現感應故以地動三爲佛力自我作佛前後已動三千日月萬三千天地無不感發天人鬼神多得聞解又大方等大集念佛三昧經云一切大地六種震動一動遍動等遍動二震遍震等遍震三涌遍涌等遍涌四吼遍吼等遍吼五起遍起等遍起六覺遍覺等遍覺是六各三合十八相如是東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒又立世阿毗曇論云佛告富樓那復有大神通威德諸天若欲震動大地即能令動若諸比丘有大神通及大威德觀地大相令小小相令大欲令地動亦能震

動令地動有風名鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力
上昇有風下吹亦有傍動是風平等圓轉相持又智
度論云地動有四種一火二龍三金翅鳥四天二十
八宿等又諸羅漢諸天等亦能地動又增一阿含經
云佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動此地
深六十八千由延爲水所持水依虛空或復是時虛
空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘
得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也
若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也
若復菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動

也若菩薩自知在母胞中地爲大動是五動也若菩薩知滿十月當出母胎地爲大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地爲大動是七動也若未來於無餘涅槃界而般涅槃地爲大動是八動也依經地動亦有多種或有地動聖人出世有山動四果聖人出世或有諸佛菩薩出世或動一世界多世界亦有薄福衆生感得地動損破依正兩報具如經說

述曰自下略敘俗書天地初分陰陽形變之意謂有五重一元氣二太易三太初四太始五太素第一元氣者依河圖曰元氣無形匈匈蒙蒙偃者爲地伏者爲天禮統曰天地者元氣之所生萬物之祖皇甫士

安帝王世紀曰元氣始萌謂之太初三五歷紀曰未有天地之時混沌如雞子溟涬始可濛鴻滋分歲起攝提元氣啓肇帝系譜曰天地初起溟涬濛鴻即生天皇治萬八千歲以木德王列子曰夫有形者生於無形則天地安從生（張虞注曰天地無所從生而自然生）故有太易有太初有太始有太素變而爲一一變而爲七七變而爲九九者變之究也乃復變而爲一一者形變之始也淸輕者上爲天濁重者下爲地沖和氣者爲人故天地含精萬物化生也故易上繫曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定其吉凶也春

秋感精符曰人主與日月同明四時合信故父天母地兄日姊月父天於圜丘之禮也母地方澤之祭也兄日於東郊姊月於西郊春秋說題辭曰天之爲言塡也居高理下爲人經羣陽精也含爲太一分爲殊名故立字一大爲天春秋繁露曰天有十端天爲一端地爲一端陽爲一端陰爲一端土爲一端人爲一端金爲一端木爲一端水爲一端火爲一端凡十端天亦喜怒之氣哀樂之心與人相副以類合之天人一也春喜氣故生秋怒氣故殺夏樂氣故養冬哀氣故藏四者天人同有之爾雅曰穹蒼蒼天也李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼也春爲蒼

天李巡曰春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天也夏爲昊天李巡曰夏萬物壯其氣昊昊故曰昊天也秋爲旻天李巡曰秋萬物成熟皆有文章故曰旻天旻文也郭景純曰旻猶愍愍萬物彫落也冬爲上天李巡曰冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天郭景純曰言時無在上臨下而巳也

廣雅曰天圓廣南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十一里半下度之厚與天高等孝經周天七衡六間日周天有七衡而六間者相去萬九千八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從內衡以至中衡從中衡以至外衡各五萬九千五百里洛書甄曜度曰周天三百六十

五度四分度之一又度爲千九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里論衡曰日一日行一度一度二千里日晝行千里舒疾與騏驥之步相類也白虎通曰日行遲日行一度月行十三度十九分度之七日月徑千里又計日行路有其内外從極北至極南相去九百九十由旬經一百八十日日行從内至外又經一百八十日日行從外至内是故名行言日行六十里者由輪大故日逆天行以行遲故唯六十里是故一年有十二月六月北行六月南行總有三百六十度行路也白虎通曰月所以滿缺何歸功於

曰也三日成魄八日成光二八十六轉而歸功晦至朔旦受符復行也月有大小行天左旋日右行日行遲月行疾及日爲一月至二十九日未及七度即須三十日過七度日不可分故乍小明有陰陽即有閏月行周天三百六十五度四分度之一十二月日不帀十二度故三年一閏五年再閏也明陰不足陽有餘閏者陽之餘也徐整長歷日月徑千里周圍三千里下於天七千里尚書考靈曜曰日光照三十萬六千里又地說書曰月照四十五萬里列子曰孔子東遊見兩小兒辯鬬問其故一小兒曰我以日始出去

人近而日中時遠一小兒以爲日初出時遠而日中時近也一兒曰日初出大如車蓋及其中纔如槃蓋此不爲遠者小而近者大乎一小兒曰日初出滄滄涼涼及其中如探湯此不爲近者熱而遠者涼乎孔子不能決也兩小兒笑曰孰謂汝多智乎桓譚新論曰予小時聞閭巷言孔子東遊見兩小兒辯鬬問其故一兒曰我以日始出時近日中時遠一兒以日初出遠日中時近長水校尉關子陽以爲天去人上遠而四傍近以星宿昏時出東方其間甚疎相去丈餘夜半在上視之甚數相去唯一二尺日爲天陽火爲

地陽地陽上昇天陽下降今置火於地從傍與上診其熱遠近不同乃差半焉日中在上當天陽之衝故熱於始出從太陽中來故涼西在桑榆大小雖同氣猶不如清朝也論衡曰夫日月不圓視若圓者去人遠也夫日火精在地水火不圓在天火何故獨圓日月在天猶五星五星猶列星列星不圓光曜若圓何以明之春秋之時星霣宋都視之石也不圓是知日月五星亦不圓也論衡曰儒言日中有三足烏日者火也烏火中焦爛安得如立然烏日氣也詩推度災曰月日日三日成魄八日成光蟾蠩體就決鼻始萌宋均

注曰決鼻兔也春秋演孔圖曰蟾蠩月精也春秋元命包曰陰精爲月日行十三度常詘任而受受陽精也受明精在内故金水内景河圖始開曰黃泉之埃上爲青雲青泉之埃上爲赤雲白泉之埃上爲白雲(元)泉之埃上爲(元)雲淮南又載河圖括地象曰崑崙山出五色雲氣易說卦曰巽爲風風撓萬物者莫疾於風風以動之河圖帝通記曰風者天地之使也爾雅曰四時和爲通正謂之景風李巡曰景風太平之風也南風謂之颽風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之太風焚輪謂之頹郭朴注暴風從上下扶搖謂之猋從上下也風與火爲忳音屯忳盛貌回風爲

飄日出而風爲暴風而雨土爲霾音埋陰而風爲曀易稽覽圖曰降陽爲風降陽之動不鳴條易説卦曰震爲雷動萬物者莫大於雷河圖帝通記曰雷天地之鼓也左傳昭二曰藏冰以時則雷出震棄冰不用則雷不發而震春秋元命包曰陰陽合而爲雷師曠占曰春雷始起其音柏柏格其霹靂者所謂雄雷旱氣也其鳴依音音不大霹靂者所謂雌雷水氣也師曠占曰春分雨雷有音如雷非雷音在地中其所住者兵起其下無雷而雷名曰天狗行不出三年其國凶河圖始開圖曰激陽爲雷易稽覽圖曰陰陽和合其

電耀耀也其光長春秋元命包曰陰陽激爲電史記天官書電者陰陽之動也穀梁傳曰隱公曰霆雷謂急雷今之霹靂也爾雅曰疾雷爲霆蜺郭朴注曰雷之急激者謂之霹靂也說文曰震霹靂震動也釋名曰霹靂折也震戰也所擊輒破若攻戰也異苑曰沙門釋慧遠棲神廬嶽嘗有遊龍翔其前遠公有奴以石擲中仍騰躍上昇有傾風颷(䟡)公知是龍之所興登山燒香會僧齊聲唱偈於是霹靂迴向投龍之石雲雨乃除異苑曰乞佛虜凶虐暴惡嘗中霹靂其挺引身出外題背四字表其凶匿國少時爲游去所棄

頌曰

日月長懸　天曜恒暉　晝金夜玉　孰與元期

出則晃朗　沒已還睎　虧盈隱顯　晦朔旋璣

星辰列位　福壽靈威　聖人建立　隨業增徽

雲龍相會　升降分離　擊動雷電　寒暑應時

法苑珠林卷第四

音釋

駮北角切色不純也　翹渠堯切舉也　恡良刃切慳也　憚徒案切畏也　鞞符羈切　觜津私切宿名　絺丑飢切　忿房吻切怒也　黶於琰切　炮薄交切　蝎

許竭切莠與久切禾下蕨草也拓他各切嵐盧含切奎苦圭切宿名碓都隊切舂具雋卽委切與嶲同濢側氏切濁也迄許訖切至也穹丘宏切萎於爲切枯也桴芳無房尤二切擊鼓杖也磧七迹切水渚中有石者靉靆靉於改切靆徒亥切靉靆雲盛貌颺余章切風飛物也坋蒲問切塵坋也溟涬溟莫迴切涬下頂切溟涬自然氣也甄居延切騏驥騏渠羈切驥几利切騏驥良馬也霣于敏切落也蟾蠩蟾視占切蠩長魚切蟾蠩蝦蟆也颽苦海切與凱同南風也猋卑遙切旋風也曀於計切陰而風也霆蜺蜺五稽切霆蜺疾雷也飈卑遙切疾風也睦疑輒切光

湖南署常德府經歷常熟蔣愚妻孔氏出貲重刻

法苑珠林卷第五

唐西明寺沙門釋道世撰

六道篇第四（此有六部）

諸天部　人道部　阿脩羅部
鬼神部　畜生部　地獄部

○一諸天部（此別四部）

述意部　會名部　受苦部
報謝部

述意部第一

夫論天報識復豐華服玩光新身形輕妙而自在天

上更是魔王無想定中翻爲外道四空之頂邪執不
輕六欲之間迷惑殊重不能受持般若供養涅槃憍
慢轉增我人逾盛所以頭華萎髻腋汗流衿寶殿欹
光羅衣聚膩憑斯淨心悉皆懺蕩普爲四王忉利兜
率炎摩化樂他化梵王梵輔光音遍淨廣果那含不
煩不熱善見善現空處識處不用處非非想處乃至
橫窮他界豎極上天或復端坐華臺動逾劫數凝神
王殿一視千年願今自然之服不離身形善法之堂
永蒙遊觀絕生離之病無戰陣之勞長謝五衰恒豐
七寶色像端嚴容儀煒(曄)永離苦因清昇樂果也

會名部第二

問曰云何名六趣依毗曇論云趣者名到亦名爲道謂彼善惡業因道能運到其生趣處故名爲趣亦可依所造之業趣彼生處故名爲趣又趣者歸向之義謂可造業能歸向於天乃至地獄也問曰唯有此六趣定更有餘道耶答曰且據一家不增減說若依樓炭經中亦說九道衆生共居一菩薩道二緣覺道三聲聞道帖前六道以凡聖同居爲欲相傚也天者如婆沙釋名光明照曜故名爲天又天者顛也顛謂上顛萬物之中唯天在上故名顛也又天者顯也顯謂

高顯萬物之中唯天獨高在上顯覆故名顯也問曰何故彼趣名天荅曰於諸趣中彼最勝最樂最善最妙最高故名天趣有說先造作增上身語意妙行往彼生彼令彼相續故名天趣有說光明增故名天以彼自然光恒照晝夜故名天有說能照故名天以現勝果照了先時所修因故復次戲樂故名天以恒遊戲受勝樂故問曰諸天形相云何荅曰其形上立問曰語言云何荅曰皆作聖語又立世阿毗曇論云天名提婆謂行善因於此道生故名提婆今略論諸天報身之相所謂諸天皆無骨肉亦無大小便利不淨

身放光明無別晝夜報得五通形無障礙故正法念經云譬如一室然五百燈光明不相逼迫諸天手中置五百天亦復如是不窄不妨又彼經云彼夜摩天或有一百或有一千共聚在一蓮華鬚同坐不妨不隘不窄以善業故自業力故又智度論云第三遍淨天六十人坐一針頭而聽法不相妨礙又正法念經云爾時夜摩天王爲諸天說偈云

若人心念佛　是名善命人　不離念佛故
是爲命中命　若人心念法　是名善命人
不離念法故　是爲命中命　若人心念僧

是名善命人　不離念僧故　是爲命中命
又夜摩天中有三大士常爲放逸諸天而演說法何
等爲三一者夜摩天王牟修樓陀菩薩二者善時鵝
王菩薩三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常爲
利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺
菩提無上菩提
受苦部第三
今述諸經具明諸天趣苦光明色界無色界苦上界
雖勝仍有微苦故成實論云上二界中雖無麤苦而
有微細苦何以知之四禪中說有行立坐臥隨有四

故皆應有苦又色界有眼耳身識即此識中所有諸
受名爲苦樂從一威儀求一威儀求一威儀故知有
苦又無理解愛著已報失時大苦如經中說唯得道
者將命終時無憂苦色今旣是凡㝢無憂苦論中云
無苦者以苦相微故說言無如食少鹽故言無鹽非
是一向唯樂無苦由上界樂行寂滅不著不能發起
麤貪恚瞋故名無苦無樂又無刀杖等故言無苦非
無微苦故涅槃經云世間雖有上妙清淨園林然死
屍處中則爲不淨衆共捨之不生愛著色界亦爾雖
復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之若不作此觀

名不修身故知有苦又法句喻經云有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無過婬欲一人言世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義紛紜不止佛知其言往到其所問諸比丘向論何事即起作禮具白所論佛言比丘汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之本患禍之元勞心極慮憂畏萬端三界蠕動更相殘害吾我縛著生死不息皆由身與欲離世苦本當求寂滅攝心守正怕然

無想可得泥洹此最爲樂故知未得聖智滅此三界之身當非苦耶問曰色界有身有苦可爾無色無形苦受何生荅曰彼報精微凡小不覩無其麤礙非無細色廣論有無備在別章故智度論云上二界死時退時生大懊惱甚於下界譬如極處墮摧碎爛又成實論云苦樂隨身至於四禪憂喜隨心至於有頂問曰生上天者離惡積善何故報盡即入三塗荅曰凡夫無始已來惡業無窮一日貪瞋尚受千形況惡既多暫伏結生報福既盡昔業時熟還墮三塗何所致惑故成實論云人在色無色界謂是涅槃臨命盡時

見欲色中陰即生邪見謂無涅槃謗無上法當知彼
中有不善業又智度論云非有想非無想天中死墮
阿鼻地獄中故知三界輪轉皆苦第三明欲界諸天
苦者謂彼天中鬬戰之時遞相加害身心俱苦若割
肢節斷而復生斬首截腰則有死苦如毗曇說欲界
諸天有十業道雜不律儀雖天不害天而害餘趣亦
有截手截足斷而還生若斬首則死展轉相奪乃至
十業道皆有又福欲盡時五衰相現則大憂惱故涅
槃經云天上雖無大苦惱事然其身體柔輭細滑見
五相時極受大苦如地獄苦等無差別如蜜和毒藥

初美後苦故正法念經偈云

如蜜和毒藥　是則不可食　天樂亦如是

退沒時大苦　業盡壞憂惱　捨離諸天女

退時大苦惱　不可得譬喻　善業欲盡時

如燈焰欲滅　不知何所趣　心生大苦惱

天上欲退時　心生大苦惱　地獄衆苦毒

十六不及一　一切諸焰輪　愛力之所作

愛鏁縛衆生　至諸險惡道　三界如轉輪

業繫輪不斷　是故捨愛欲　離欲得涅槃

又涅槃經云雖復得梵天之身乃至非想非非想天

命終之時還墮三惡道中雖爲四天王乃至他化自
在天身命終生於畜生道中或爲師子虎兕豺狼象
馬牛驢等故知天報盡時其身大苦旣有斯難即須
披誠疏滌此業懺令伏滅若人造罪受報盡已後時
修善設生天上由昔餘殃天中微受故正法念經云
若於先世有偷盜業爾時自見諸天女等奪其所著
莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等
聞其所說顛倒解謂其惡駡若於先世生以酒施於
持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴釀臨命終時
其心迷亂失於正念墮於地獄若於先世有殺生業

壽命短促速疾命終若於先世有邪淫業見諸天女皆悉捨已共餘天子互相娛樂是則名曰五衰相也以其持戒五種缺故業網所縛受此業報又帝釋復觀業果於殿中叫喚大地獄十八隔處殺生偷盜邪婬妄語業墮此地獄具受衆苦從地獄出生餓鬼中壽命長遠從餓鬼中死生畜生中互相殘害從畜生中死若生人中身色憔悴無有威德若有餘業得生天中身量形貌皆悉減劣一切衆寶莊嚴之具光明微少不爲天女之所愛敬天女背叛捨至餘天智慧薄少心不正直爲餘天子之所輕笑若諸天衆與阿

脩羅鬬戰之時爲他所殺以餘業故

報謝部第四

依新婆沙論云諸天中將命終位先有二種五衰相現一小二大云何名爲小五衰相一者諸天往來轉動從嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終位此聲不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫奕晝夜相照身無有影將命終時身光微昧有說令滅身影便現三者諸天膚體細滑入香池浴纔出來時水不著身如蓮華葉將命終位水便著身四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不得暫

住將命終位尊著一境經於多時不能捨離五者諸
天身力強盛眼嘗不瞬將命終時身力虛劣眼便數
瞬云何爲大五衰相一者衣服鮮淨今穢二者華冠
光盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身體欻生臭氣
五者不樂安住本座前五衰相現已不可轉時天帝
釋以有五種小衰相現不久當有大衰相現心生怖
畏作是念言誰能救我如是衰厄我當歸依便自了
知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛爲說
法便得見諦令彼衰相一時皆滅故於佛前歡喜踊
躍作諸愛語說此伽他曰

大仙應當知　我即於此座　還得天壽命
唯願尊憶持

又折伏羅漢經云昔忉利天宮有一天壽命垂盡有七種瑞現一項中光滅二頭上華萎三面色變四衣上有塵五腋下汗出六身形瘦七離本座即自思惟壽終之後下生鳩夷那竭國疥癩母猪腹中作豚甚預愁苦不知何計餘天語言今佛在此爲衆說法唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽首作禮未及發問佛知告曰一切萬物皆歸無常汝素所知何爲憂愁得離豚身常誦三自歸如是日三却後七日天即壽盡

下生維耶離國作長者家子在母胞胎日三自歸始
生墮地亦跪自歸其母娩身又無惡露母傍侍婢持
而棄走母亦深怪謂之熒惑意欲殺之父知貴子令
好養之年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利弗目
連兒前作禮衆聖驚怪具說天上事此兒請佛到家
佛為說經兒及父母內外親屬皆得阿惟越致此云
不退依經天有多種具如前三界篇中三十二門說今對六道略述四門

感應緣略引六驗

晉居士史世光

晉沙門釋慧嵬

宋侖氏有二女

魏沙門釋僧鸞

魏居士掾弦超

梁沙門釋慧韶

夫十惡緣巨易惑心塗萬善力微難感靈性姦心頻發凶狀屢聞正法罕逢教沈道喪所以一息不追則萬劫永別刹那蹔隔則千代長離良由信毀相競善惡交侵愚惑之徒輕舉邪風淳正之輩時遭佞逼所以教流震旦六百餘年崔赫周虐三被殘屏禍不旋踵殃及巳身致招感應之徵善惡之報是以建安感

夢而疾瘳文宣降靈而疾愈吳王圍寺舍利浮光齊主行刑刀尋刃斷宇文毀僧而瘡潰拓拔廢寺而膿流孫皓溺像而陰疼赫連兇頑而震死古今善惡禍福徵祥廣如宣驗冥祥報應感通寃魂幽明搜神旌異法苑(宏)明經律異相三寶徵應聖迹歸心西國行傳名僧高僧冥報拾遺等卷盈數百不可備列傳之典謨懸諸日月足使目覩當猜來惑故經曰行善得善報行惡得惡報易曰積善之家必有餘慶積惡之家必有餘殃信知善惡之報影響相從苦樂之徵由來相趍余尋傳記四千有餘故簡靈驗各題篇末若

不引證邪病難除餘之不盡冀補兹處
晉史世光者襄陽人也咸和八年於武昌死七日沙門支法山轉小品疲而微臥聞靈座上如有人聲史家有婢字張信見世光在靈上著衣帢具如平生語信云我本應墮龍中支和尚爲我轉經曇護曇堅迎我上第七梵天快樂處矣護堅並是山之沙彌已亡者也後支法山復往爲轉大品又來在坐世光生時以二旛供養時在寺中乃呼張信持旛送我信曰諾便絕死將信持旛俱西北飛上一青山上如瑠璃色到山頂望見天門光乃自提旛遣信令還與一青香

如巴豆曰以上支和尚信未還便遥見世光直入天門信復道而還倏忽醒活亦不復見手中香也旛亦故在寺中世光與信於家去時其六歲兒見之指語祖母曰阿爺飛上天婆爲見不世光後復與天人十餘俱還其家徘徊而去每來必見簪帢去必露髻信問之荅曰天上有冠不著此也後乃著天冠與羣天人鼓琴行歌徑上母堂信問何用屢來曰我來欲使汝輩知罪福也亦兼娛樂阿母琴音清妙不類世聲家人小大悉得聞之然聞其聲如隔壁障不得親察也唯信聞之獨分明焉有頃去信自見光入一黑門

有頭來出謂信曰舅在此日見榜撻楚痛難勝省視還也舅生犯殺罪故受此報可告舅母會僧轉經當稍免脫舅即輕車將軍報終也右一出冥祥記

晉長安釋慧嵬不知何處人止長安大寺戒行澄潔多栖處山谷修禪定之業有一無頭鬼來嵬神色無變乃謂鬼曰汝無頭便無頭痛之患一何快哉鬼便隱形復作無腹鬼來但有手足嵬又曰汝既無腹便無五藏之憂一何樂哉須臾復作異形嵬皆隨言遣之後久時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有德天遣我

來以相慰喻廣談欲言勸動其意嵬執志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂凌雲而逝顧謂歎曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞後以晉隆安三年與法顯俱遊西域不知所終續有釋賢護姓孫涼州人來止廣漢閻興寺常習禪爲業又善律行纖毫無缺以晉隆安五年卒臨亡口出五色光明照滿寺內遺言使燒身弟子行之既而支節都盡唯手一指不然因埋之塔下 右一出梁朝高僧傳

宋俞氏二女東官曾城人也是時祖姊妹元嘉九年姊年十歲妹年九歲里越愚蒙未知經法忽以二月

八日並失所在三日而歸龘說見佛九月十五日又失一旬還作外國語誦經及梵書見西域沙門便相開解明年正月十五日忽復失之田間作人云見其從風徑飄上天父母號懼祀神求福既而經月乃返剃頭爲尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿世因緣應爲我弟子舉手摩頭髮因墮落與其法名大曰法緣小曰法綵臨遣還日可作精舍當與汝經法也女既歸家即毀除鬼座繕立精廬夜齊誦經夕中每有五色光明流泛峯嶺若燈燭二女自此後容止華雅音制詮正上京風調不能過也刺史

韋朗就里並迎供養聞其談說甚敬異焉於是溪里
皆知奉法 右一出冥祥記
魏西河石壁谷元中寺沙門曇鸞未詳氏族鴈門人
家近五臺山神迹靈異怪逸于民鸞因患氣疾周行
醫療行至汾川秦陵故墟入城東門上望青雲忽見
天門調開六欲階位上下重複歷然齊覩由斯疾愈
後往江南陶隱居處求覓仙方冀益長壽及屆山所
接對欣然便以仙方十卷用酬來意還至浙江有鮑
郎子神者一鼓湧浪七日便止正值波初無由得度
鸞便往廟所以情祈告必如所請當為起廟須臾神

即現形狀如二十來告鸞曰若欲度者明旦當得願不食言及至明晨濤猶鼓怒纔入船裏恬然安靜依斯達到梁帝見重因出敕爲江神更起靈廟後辭帝還魏境欲往名山依方修治行至洛下逢中國三藏菩提流支鸞往啓曰佛法頗有長生不死法勝此土仙經者乎支唾地告曰是何言歟非相比也此方何處有長生不死法縱得長年少時不死終輪三有即以觀經授之曰此大仙方依之修行當得解脫生死永絶輪迴後移住汾州北山石壁㊄中寺一心依經作淨土業春秋六十有七臨至終日旛華幢蓋高映

院宇香氣蓬㶿音聲繁鬧預登寺者並同矚之以魏興和四年卒於平遥山寺年六十有七 右一出梁高僧傳

魏濟北郡從事掾弦超字義起以嘉平中夜獨宿夢有神女來從之自稱天玉女東郡人姓成公字知瓊早失父母天帝哀其孤苦遣令下嫁從夫當其夢也精爽感寤嘉其美異非常人之容覺寤欽想若存若亡如此三四夕顯然來遊駕輜軿從八婢服綾羅綺繡之衣姿顏容體狀若飛仙自言年七十視之如十五六女車上有壺榼清白瑠璃五具飲啖奇異饌具遂下酒啖與義起共飲食謂義起曰我天上玉女見

遣下嫁故來從君不謂君德宿時感運宜為夫婦不能有益亦不為損然行來常可得駕輕車乘肥馬飲食常得遠味異膳繒素可得充用不乏然我神人不為君子亦無妬忌之性不害君婚姻之義遂為夫婦贈其詩一篇其文曰飄飄浮勃述敖曹雲石滋芝英不須潤至德與時期神仙豈虛降應運來相之納我榮五族逆我致禍災此其詩之大較其文二百餘言不能悉錄兼註易七卷占卜吉凶等義起皆通其言作夫婦經七八年父母為義起娶婦之後分日而嫌分夕而寢夜來晨去倏忽若飛唯義起見之餘人不

見雖居闇室輒聞人聲常見蹤跡然不覩其形後人怪問漏泄其事玉女遂便求去云我神人也雖與君交不願人見而君性踈漏我往與君積年交結恩義不輕一旦分別豈不愴悢勢不得久各努力呼侍御人下酒啖食發簏取織成裙衫兩腰賜與義起又贈詩一首把臂告辭涕泠流離肅然昇車去若飛迅義起憂感積日殆至委頓後到濟北魚山陌上西行遙望曲道頭有一馬車似知瓊馳前到果是玉女也遂披帷相見前悲後喜控左援接同乘至洛遂爲室家尅復舊好生於太康中猶在但不日日往來每於三

月三日五月五日七月七日九月九日旦十五日輒下往來經宿而去張茂先爲作神女賦右一出搜神記

梁蜀都龍淵寺沙門慧韶姓陳本潁川太丘人少欲多智聰敏不羣春秋五十四卒於本寺摩訶衍堂中時成都民應始豐賢者因病氣絶而心上煖五日方醒云被攝至閻羅王聞處分云迎法師須臾便至王下殿合掌頂禮更無言說唯書文書作一大政之守韶出外坐於曠路樹下見一少童以漆柳箕擎生袈裟令韶著之有十僧來迎豐識和慈二禪師幢蓋列道騰虛而去又當終夕有安浦寺尼久病悶絶醒云

送詔法師及五百僧登七寶梯到天宮殿講堂中其地如水精牀席華整亦有麈尾机案蓮華滿池詔就座談設少時便起送別者令歸其生滅冥祥感見類此以天監二年七月三日卒于龍淵寺春秋五十有四 右一出梁高僧傳

○二八道部 此別七部

述意部 會名部 住處部
業因部 貴賤部 貧富部
受苦部

述意部第一

夫論人道之中身形浮僞多諸罪業喜造僭瑕仁智
道消恩良義絕所以崔杼殺君商臣害父七雄並爭
六國連縱互騁憍奢各衒婬蕩淳風永盡美化不行
三毒競興十纏爭發四流浩漫五蓋幽深顛倒無明
轉復滋甚遂使生同險樹命等危城口蜜易消井藤
難久壠頭松下哭響摧殘廣巷重門悲聲嗚咽今爲
人中悉皆懺悔縱是圓首方足上智下愚西盡瞿耶
東極于逮北窮單越南罄閻浮乃至板屋氊帷文身
被髮飲血茹毛巢居穴處雕蹄黑齒倒住傍行弱水
毛浮危峯繩度邊城遠戍裝甲負戈囹圄鏁囚檐金

棒木並願各修禮讓人稟孝慈息放蕩之心斷荒婬之色質齊金石體類嵩華八難不侵九橫長遣也

會名部第二

如婆沙論中釋人名止息意故名為人謂六趣之中能止息意故名為人謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意莫過於人故稱止息意也又人者忍也謂於世間違順情能安忍故名為忍又立世阿毗曇論云何故人道名摩㝹沙此有八義一聰明故二為勝故三意微細故四正覺故五智慧增上故六能別虛實故七聖道正器故八聰慧業所生故說人道為摩㝹

沙又新婆沙論問何故此趣名末奴沙答昔有轉輪王名曼狖多告諸人曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察爾時人即如王教欲有所作皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙有說先造作增長下身語意妙行往彼生令彼生相續故名人趣有說多憍慢故名人以五趣中憍慢多者無如人故有說能寂靜意故名人以五趣中能寂靜意無如人者故契經說人有三事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行

住處部第三

如新婆沙論云此四天下人住四大洲謂贍部洲毗提訶洲瞿陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何爲八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二憍拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一提訶洲二蘇訶洲瞿陀尼洲有二眷屬一舍搋洲二嗢怛羅漫怛里拏洲贍部洲有二眷屬一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲此八洲中人形短小如此方侏儒有說七洲是人所住遮末羅洲唯邏刹娑居此有說此所說八即是四大洲之異名以一一洲皆有二異名故如是說者應如初說此八中洲一一復有五百小洲以爲眷屬於中或有人住或非人

住或有空者也問曰人趣形貌云何荅曰其形上立然贍部洲人面如車箱毗提訶人面如半月瞿陀尼人面如滿月拘盧州人面如方池問曰語言云何荅曰世界初成一切皆作聖語後以飲食時有情不平等故及諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者

業因部第四

依業報差別經中作四句分別一者有業得身樂報而心不樂如有福凡夫二者有業得心樂報而身不樂如薄福羅漢三者有業得身心俱樂如有福羅漢四者有業得身心俱不樂如薄福凡夫諸如此等皆

悉報得此苦樂也又菩薩藏經云爾時世尊告賢守
長者曰長者當知我觀世間一切衆生爲十苦事之
所逼迫何謂爲十一者生苦逼迫二者老苦逼迫三
者病苦逼迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫六者怨
苦逼迫七者苦受逼迫八者憂逼迫九者痛惱逼迫
十者生死流轉大苦之所逼迫我見如是十種苦事
逼迫衆生爲得阿耨菩提出離如是逼迫事故以淨
信心捨釋氏家趣無上道復次長者我觀世間一切
衆生於無數劫具造百千那庾多拘胝過失常爲十
種大毒箭所中何謂爲十一者愛毒箭二者無明毒

箭三者欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九者有毒箭十者無有毒箭長者我見衆生爲於十種毒箭所中求阿耨菩提求斷如是毒箭故以淨信心捨釋氏家趣無上道

貴賤部第五

若以四方言之則北鬱單越無貴無賤彼無僕使之殊故無貴賤餘之三方皆有貴賤以有君臣民庶之別大家僕使之殊故有貴賤別類也總束貴賤合有六品一貴中之貴謂輪王等二貴中之次謂粟散王

等三貴中之下謂如百僚等四賤中之賤謂臺奴竪
子等五賤中之次謂僕隸等六賤中之下謂姬妾等
麤東如是細分難盡

貧富部第六

若以四方言之則北鬱單越最富平等東西二方處
中然有優劣南閻浮提最貧四方不同如經具述又
閻浮提人貧富不定各有三品上者如轉輪王總攝
四方富包四海一切所須無不備足如經說輪王福
力最大若出世時感五奇特七寶來應五奇特者一
者感於世界之中平正清淨流泉浴池處處皆有二

者感天甘露生於殿庭王渴飲之身輕愈病三者感大海水減一由旬各於内畔湧出金沙之道使王行之遊四天下四者感於牛頭之香生於海岸王取燒之香氣彌盛逆風遠聞四十里香死者聞之悉皆還活五者迦眞鄰陀之鳥生於海中王抱觸之身心猗適勝過六欲天之樂以斯義故往生論説偈云

寶性功德草　柔輭左右旋　觸者生勝樂
過迦眞鄰陀

七寶具足千子雄猛（如前經説）第二富中者謂如粟散王等第三富中下者謂如樹提伽等（貧亦有三思之可解）

受苦部第七

夫論人道唯苦非樂愚者爲樂識者爲苦妄見爲樂實見爲苦故付法藏經云世間衆苦不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如聚沫須臾變滅端正容貌甚可愛著衰老既至將安所在外覆薄皮謂爲嚴飾膿血内流惡露不淨有爲無常甚大迅速一視息頃四百生滅譬如虛空震雷起雲暴風卒起尋復散滅五欲不堅亦復如是共相愛樂安隱快樂無常既至誰有存者世間衆苦甚難久居故知人身唯苦無常理應生猒速求解脱一切有爲衆苦積聚如癰如廁如箭

入心生老病死輪轉無際無常敗壞速朽之法如臨
死囚命不云遠譬如牢獄人無可愛樂猶路上果衆
所苦擲此身可惡會歸磨滅鳥雀狐狼競共噉食風
吹日暴青爛臭處髮毛牙齒狼藉在地如此之身當
何愛樂宜勤方便速求解脫縱使富貴如天終歸磨
滅外相似好内恒憂懼故大莊嚴論云如人著金鏁
雖能繫於人王位亦如是恒有憂懼想守護念若失
則大愁猶如衣食遮故名樂辛苦之中横生樂想故
賓頭盧爲優陀延王說法經偈云
王位雖尊嚴　代謝不暫停　輕疾如電光

須臾歸衰滅　王位極富逸　愚者情愛樂
衰滅無時至　苦劇過下賤　王者居高位
名聞滿十方　端正甚可愛　種種自嚴身
譬如臨死者　著華鬘瓔珞　捨命未幾時
王位亦如是　佛言譬如王　常懷諸恐怖
行住及坐時　乃至一切時　於其親踈中
恒有疑懼心　臣民宮妃后　象馬及珍寶
國土諸所有　一切是王物　諸王捨命時
皆棄無隨者
又涅槃經佛說偈云

一切諸世間　生者皆歸死　壽命雖無量
要必有終盡　夫盛必有衰　合會有離別
壯年不久停　盛色病所侵　命爲死所吞
無有法常住　諸王得自在　勢力無等雙
一切皆遷滅　壽命亦如是　衆苦輪無際
流轉無休息　三界皆無常　諸有無有樂
有道本性相　一切皆空無　可壞法流動
常有衰患者　恐怖諸過惡　老病死衰惱
是諸無有邊　易壞怨所侵　煩惱所纏裹
猶如蠶處繭　何有智慧者　而當樂是處

此身苦所集　一切皆不淨　枙縛癰瘡等
根本無義利　上至諸天身　皆亦復如是
諸欲皆無常　故我不貪著　離欲善思惟
而證於眞實
故賔頭盧尊者語王云大王宜善觀察何有五欲而
得常者何有王位而得久停何有國界而不遷滅何
有珍寶而不散失何有欲樂常恒不變何有合會而
不離散一切五欲體性實苦皆從妄想而生於樂故
王位亦苦無安如夢所見覺則知虛是故智者應生
猒離即知一切內外所遷皆是無常雖可麤細似異

然刹那不住不住是同故經說由色苦故十時差別一者膜時二者泡時三者皰時四者肉團時五者肢時六者嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛壯時十者衰老時若非時無常不應從膜乃至老死良由三毒猛火燒心熾然不絕故受斯苦依經云人亦多種具如前

三界篇中四天下洲品類廣說

感應緣略引二十驗

孔子長十尺大九圍

伍子胥長一丈大十圍

呂光長八尺四寸

龍伯國人長三十丈

天之東西南北極人各長三千萬丈

秦始皇時有大人長五丈

僬僥國人長三尺

天竺國人皆長一丈八尺

襄武縣有大人現長三丈餘

東南有人其長七尺

西北海外有人長二千里

秦襄王時有人長二十五丈六尺

大秦國人長一丈五尺

短人國男女皆長三尺

侏儒國人長三四尺

又僬僥國人長一尺五寸

東北極竫人長九寸

王莽時有人長一尺餘

涸澤生慶忌

涸小水精生蚳

春秋演孔圖曰孔子長十尺大九圍坐如蹲龍立如

牽牛就之如昴如斗

吳越春秋曰伍子胥見吳王僚僚望其顏色甚可畏

長一丈大十圍眉闊一尺王僚與語三日辭無復者
胥知王好之每入言語偘偘有勇壯之氣
涼記曰呂光字世明連結豪賢施與待士身長八尺
四寸目重童子左肘生肉印性沈重質略寬大有度
量時人莫之識唯王猛布衣時異之曰此非凡人
河圖玉版曰從崑崙以北九萬里得龍伯國人長三
十丈生萬八千歲而死從崑崙以東得大秦國人長
十丈從此以東十萬里得佻國人長三丈五尺從此
國以東十萬里得中秦國人長一丈
龍魚河圖曰天之東西南北極各有銅鐵額兵長三

千萬丈三千億萬人天之東西南北極各有金剛敢死力士長三千萬丈三千億萬人天中太平之都有甲都食鬼鐵面兵長三千萬丈三千億萬人
洪範五行傳曰秦始皇二十六年有大人身長五丈足跡六尺夷狄皆服有十二人見於臨洮
孔子曰僬僥長三尺短之至也長者不過十數之極也今有五丈之人此則無類而生也是歲秦初兼六國喜以爲瑞鑄金人十二以像之南戍五嶺北築長城西徑臨洮東至遼東徑數千里故大人先見於臨洮明禍亂所起也後十二年而秦亡

魏志曰天竺國人皆長一丈八尺離車國男女皆長八尺

魏志曰咸熙二年襄武縣言有大人現長三丈餘跡長三尺二寸白髮著黃單衣黃巾拄杖呼民王始語云今當太平

神異經曰東南有人焉周行天下其長七尺腹圍如長箕頭箕頭髮煩亂也不飲食朝吞惡鬼三千暮吞三百但吞不咋此人以鬼爲飯以霧露爲漿名天郭一名食邪吞食邪鬼一名黃火今黃火鬼俗人依此人而名之

神異經曰西北海外有人焉長二千里兩脚中間相

去千里腹圍一千六百里但飲酒五升天酒甘露不食五穀魚肉忽有飢時向天仍飽好遊山海閒不犯百姓不干萬物與天地同生名無路之人言無路者高一大不可爲路一名仁禮曰仁人一名信禮曰信人一名神與天地俱生而不沒故曰神也

蜀王本記曰秦襄王時宕渠郡獻長人長二十五丈六尺

外國圖曰大秦國人長一丈五尺猨臂長脇好騎駱駝詩含神霧曰東北極有人長九寸國語曰孔子曰僬僥長三尺短之至也

魏略西域傳曰短人國在康居西北男女皆長三尺

衆甚多康居長老傳聞嘗有商迷惑失道而到此國國中甚多貝珠夜光明珠商度此國去康居可萬餘里

魏略曰倭南有侏儒國其人長三四尺去女王國四千餘里

外國圖曰僬僥國人長尺六寸迎風則偃背風則伏眉目具足但野宿一曰僬僥長三尺其國草木夏死而冬生去九疑三萬里列子曰從中州以東四十萬里得僬僥國人長一尺五寸

東北極有人名竫人長九寸　右此一十七驗各依本録記也

王莽建國四年池陽有小人景長一尺餘或乘車或步行操持萬物大小各自稱三日止

管子曰涸澤數百歲谷之下水不絕者生慶忌慶忌者其狀若人長四寸衣黃冠戴黃蓋乘小馬好疾遊以其名呼之可使千里外一名反報然池陽之景者或慶忌也乎

又曰涸小水精生蚳蚳者一頭而兩身其狀若蛇長八尺以其名呼之可使取魚鼈右三事見搜神記

○三阿脩羅部此別七部

述意部　會名部　住處部

業因部　眷屬部　衣食部

戰鬬部

述意部第一

夫論脩羅道者生此一途偏多諂曲或稱兵鬬亂與師相伐形容長大恒弊飢虛體貌麤鄙每懷瞋毒稜層可畏擁聳驚人並出三頭重安八臂跨山躡海把日擎雲天上求餐海中釀酒如斯之類悉爲歸依維是阿須輪王睒婆利等毗摩質多之眷屬佉羅騫馱之朋流乃至婆稚羅睺之等侶舍脂跋駝之氣類並願除憍慢習離諂曲心殿堂光明蘭藉豐滿休兵息

刃止恚防貪無復兩刃之苦永絕藕絲之痛樂聞正法渴仰大乘捨離弊惡之身受端嚴之質任持國境擁護邦家興建法城(宏)益慧日也

會名部第二

云何名阿脩羅道者依立世阿毗曇論釋云阿脩羅者以不能忍善不能下意諦聽種種教化其心不動以憍慢故非善健兒又非天故名阿脩羅餘經亦云阿須論今依新婆沙論云梵本正音名素洛素洛是天彼非天故名阿素洛復素洛名端正彼非端正名阿素洛又長阿含經云脩羅生女端正生男多醜故

云不端正或名不飲酒此有二釋一由過去持不飲酒戒宿習餘力云不飲酒二由因好酒四天下採華布海釀酒不成變爲醎水既不得酒則便令斷故云不飲酒神婆沙論云或說天趣由諂曲覆故無決定者或說鬼趣由有舍脂故得與諸天交通故伽陀經云有鬼有畜有天正法念經亦云有鬼有畜或云劣天劣天者是毗摩質多者此云響高亦云穴居謂大海水底出大音聲自唱云我是毗摩質多故云響高居在海穴故云穴居也

住處部第三

依正法念經云脩羅居在五處住一在地上衆相山中其力最劣二在須彌山北入海二萬一千由旬有脩羅名曰羅睺統領無量阿脩羅衆三復過二萬一千由旬有脩羅名曰勇健四復過二萬一千由旬有脩羅名曰華鬘復過二萬一千由旬有脩羅名曰毗摩質多此中出聲徹於海外自云我是毗摩質多阿脩羅故云響高其毗摩之母依長阿含經云劫初成時昔有光音天入海洗身水精入身生一肉卵經八千歲乃生一女身若須彌千頭少一頭有千眼口別有千少一口別四牙牙上出火猶如霹靂有二十四

脚有九百九十九手此女有時在海浮戲水精入身生一肉卵復經八千歳生毗摩質多有九頭頭有千眼口常水出手有千少一脚唯有八納香山乾闥婆女生舍脂羅睺舍脂羅睺者是帝釋取爲夫人羅睺阿脩羅亦云障日月是帝釋前軍先放日光射脩羅眼令不見天衆故彼以手障之由有勢力多共天諍又新婆沙論問諸阿素洛退住何處有說妙高山中有空缺處如覆寶器其中有城是彼所住問何故經說阿素洛云我所部村落住醎海中而阿素洛王住彼山内有說大醎海中於金輪上有大金臺高廣各

五百踰繕那臺上有城是彼所住阿素洛王亦有四
苑一名慶悅二名歡喜三名極喜四名可愛如三十
三天有波利夜恒羅樹阿素洛王所居樹亦有問阿
素洛其形云何荅其形上立問語言云何荅皆作聖
語問何趣所攝有說是天趣有說鬼趣攝又起世經
云須彌山王東面去山過千由旬大海之下有鞞摩
質多羅阿脩羅王國土住處縱廣八萬由旬七重欄
楯七重金銀鈴網外有七重多羅行樹皆是七寶所
成莊嚴校飾不可述盡大城之中別立宮殿名曰設
摩婆帝宮城縱廣一萬由旬七重城壁並七寶合成

高百由旬厚五十由旬園池華果衆鳥和鳴（廣說如經不煩具錄）須彌山王南面過千由旬大海之下有踊躍阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王西面亦千由旬大海水下有奢婆羅阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王北面過千由旬大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿其處廣八萬由旬（住處精好共前相似）摩婆帝城王所住處有羅睺羅阿脩羅王聚會之所亦名七頭其處縱廣八萬由旬牆壁欄楯各有七重七寶合成四面左近並有衆多諸小阿脩羅不可述盡（備如經說）

業因部第四

依業報差別經中具述十業得阿脩羅報一身行微惡二口行微惡三意行微惡四起於憍慢五起於我慢六起於增上慢七起於大慢八起於邪慢九起於慢慢十迴諸善根向阿脩羅趣若依正法念經廣說四種脩羅因不同若約餘經多由瞋慢及疑三種因業得彼生報又雜阿含經云阿脩羅前世時曾爲貧人居近河邊常度河擔薪時河水深流復駛疾此人數爲水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食歡喜即施食訖空中飛去貧人見之因以發願願我後身

長大一切深水無過膝者以是因緣得此極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天

眷屬部第五

依正法念經云第一羅睺阿脩羅王有四玉女從憶念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德即此四女一一皆有十二那由他侍女以爲眷屬悉皆圍繞阿脩羅王共相娛樂恣情受樂不可具說第二名勇健威勢次勝第三名華鬘威勢更勝第四名毗摩質多威勢眷屬倍數更不可稱計自餘臣妾左右僕

使亦不可說即知貴賤懸殊不可一槩而論

衣食部第六

若依正法念經說脩羅衣食自然冠纓衣服純以七寶鮮潔同天所餐飲食隨念而生悉皆百味與天同等如大論說彼之衣食雖復勝人其若喫時是則不如人也謂彼凡所食時末後一口要變作青泥亦如龍王雖食百味末後一口要當變作蝦蟆是故經說不如人也

戰鬬部第七

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘受形大者莫

過阿須倫王形廣長八萬四千由延其口縱廣千由旬或欲觸犯日時倍復化身十六萬由旬往日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處以形可畏故日月王懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月何以故日月威德有大神力壽命極長顏色端正受樂無窮住壽一劫復是此閻浮衆生福祐今日月不為阿須倫所見觸惱時阿須倫便懷愁憂即於彼沒又長阿含經云阿脩羅大有威力而生念言此忉利天王及日月諸天行我頭上誓取日月以為耳璫漸大瞋恚加欲捶之即命舍摩梨毗摩質多二阿脩羅王及諸大

臣各辦兵仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身繞須彌周圍七帀山動雲布以尾打水大海浪冠須彌忉利天曰脩羅欲戰矣諸龍鬼神等各持兵從次交鬪天若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上乃至他化自在天無數天衆及諸龍鬼前後圍繞帝釋命曰我軍若勝以五繫縛毗摩質多阿脩羅將還善法堂我欲觀之脩羅亦曰我衆若勝亦以五繫縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兩不相傷但觸身體生於痛惱於是帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出煙焰脩羅見之乃退敗即擒質多脩

羅繫縛將還遥見帝釋便肆惡口帝釋荅曰我欲共汝講說道義何須惡口壽天千歲少出多滅惡心好鬭而不破戒大修布施故然以諂慢故受此身餘經以諂心修福故受此身也觀佛三昧經云此毗摩質多羅阿脩羅王此鬼食法唯噉淤泥及渠藕根其兒長大見於諸天采女圍繞即白母言人皆伉儷我何獨無其母告曰香山有神名乾闥婆其神有女容姿美妙色踰白玉身諸毛孔出妙音聲甚適我意今爲汝娉適汝願不阿脩羅言善哉善哉願母往求爾時其母行詣香山告彼樂神我有一子威力自在於四天下而無等倫

汝有令女可適吾子其女聞已願樂隨從時阿脩羅
納彼女巳未久之間即便懷孕經八千歲乃生一女
其女顏容端正挺特天上天下更無有比面上姿媚
八萬四千左邊右邊各有八萬四千前後亦爾阿脩
羅見以爲殊異如月處星甚爲奇特憍尸迦聞求女
爲妻脩羅聞喜以女妻之帝釋立字號曰悅意諸天
見之歎未曾有視東忘西視南忘北乃至毛髮皆生
悅樂帝釋至歡喜園共諸綵女入池遊戲爾時悅意
即生嫉妬遣五夜义往白父王今此帝釋不復見寵
與諸綵女自共遊戲父聞此語心生瞋恚即興四兵

往攻帝釋竝大海水踞須彌山頂九百九十九手同
時俱作撼善見城搖須彌山四大海水一時波動帝
釋驚怖靡知所趣時宮有神白天王言莫大驚怖過
去佛說般若波羅蜜王當誦持鬼兵自碎是時帝釋
坐善法堂燒衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明
呪是無上呪是無等等呪眞實不虛我持此法當成
佛道令阿脩羅自然退散作是語時於虛空中有刀
輪帝釋功德故自然而下當阿脩羅上時脩羅耳鼻
手足一時盡落令大海水赤如蜯珠時阿脩羅即便
驚怖遁走無處入藕絲孔中

感應緣 略引三驗

贍波國脩羅窟大頭仙人

南印度婆毗吠伽論師祈見彌勒

摩伽陀國有一人見脩羅女

西國志云中印度在贍波國西南山石澗中有脩羅窟有人因遊山修道遇逢此窟人遂入中見有脩羅宮殿處妙精華卉乍類天宮園池林果不可述盡阿脩羅衆既見斯人希來到此語云汝能久住以不荅云欲還本處脩羅既見不住遂施一桃與食訖脩羅語言汝宜急出恐汝身大窟不得容言訖走出身遂

增長形貌麤人頭纔出身大孔塞遂不出盡自爾已來年向數百唯有大頭如三碩甕人見共語具說此緣人愍語云我等鑿后令汝身出其事云何荅云恩澤人奏國王具述此意君臣共議此非凡人力敵千人若鑿令出儻有不測之意誰能抗之因此依舊時人號爲大頭仙人唐國使人王(元)策已三度至彼以手摩頭共語了了分明近有山內野火燒頭焦黑命猶不死西國志六十卷國家修撰奉敕令諸學士畫圖集在中臺復有四十卷從麟德三年起首至乾封元年夏末方訖余見(元)策具述此事

又奘法師傳云馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺其寺有婆毗吠伽論師（唐云明辯）於觀自在菩薩（舊云觀世音菩薩是）絕粒而服水三年立志祈請待見彌勒菩薩於是觀自在乃為現色身令在城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方此巖石內有阿素洛宮（舊云阿脩羅宮）如法行請石壁當開可即入中待彌勒出我當相報又經三年呪芥子擊於石壁豁然洞開時有百千萬衆觀覩驚歎論師跨門再三顧命衆人唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟懼而不入論師入已當即石門還合如壁

又(元)奘法師云貞觀十三年奘在中印度摩伽陀國那蘭陀寺見一俗人說云有一人好色毎承經言脩羅生男極醜生女端正聞彼山內有阿脩羅窟別有宮殿甚精殊好同天佳妙其人思欲願見脩羅女共爲匹對常受持呪精勤三年三年將滿所祈遂願其人先是弟子親友臨去召弟子相伴同去弟子于時亦隨同行既呪有徵遂到宮門門首儻者極嚴志誠求請門人令通夫人門人爲通具述來意脩羅女喜報守門人云來者幾人報云二人女報門人呪者來入同伴者且住門外門人來報誦呪者引入弟子見

引入已自身不覺已到自家舍南門立自爾已來更不知彼人消息弟子因此發心捨家修道願在伽藍供養三寶其人具向奘法師述此因緣

法苑珠林卷第五

音釋

隘烏懈切陋也　怕弼角切恬靜也　鏁蘇果切　兕詳里切獸似牛一角　滌徒歷切洗除也　麴丘匊切酒媒也　叛薄半切背也　腋羊益切脇下也　欻許勿切忽也　娩美辯切產子也　嵬五灰切　椽直攣切　潰胡對切壞爛也　溺奴弔切溲便也　猜倉才切測也　甦桑姑切死而復生也　帢乞洽切帽也　榜撻榜蒲耕切撻他達切榜撻捶擊也

確苦角切堅也閫苦本切焞蒲沒切煙起也輜軿輜莊持切軿步丁部田二切輜
軿四面有屏車也榼克盍切酒器簶盧谷切篋也諐去乾切過也杍神與切
衕黃絢切矜也絓古畫切罄苦定切盡也囹圄囹即丁切圄魚巨切囹圄獄名
㝹奴侯切犾語斤切姬居宜切妾稱脆此芮切易斷也暴蒲木切日乾切
蠒古典切蠶衣也皰匹貌切僬僥僬即消切僥五聊切竫疾郢切蚔巨支切
偘空旱切佻吐凋切洮他刀切咋士革切嚙也倭烏禾切國名啻矢利
切伉儷伉口浪切儷呂詣切伉儷匹偶也蜯步項切蛤屬碟陟草切儅丁盎
切

湖南永綏廳知事常熟蔣戍母姚氏出貲重刻

法苑珠林卷第六之二六道

唐西明寺沙門釋道世撰

○四鬼神部此別十一部

述意部　會名部　住處部

列數部　業因部　身量部

壽命部　好醜部　苦樂部

貴賤部　舍宅部

述意部第一

夫論鬼神之法特喜妖邪冥密之中偏多罪戾或處幽巖乍依高隴絕澗深叢之裏荒郊野𦶜之中異種

BL
1403
.T34
v.3

音聲特奇形勢搖動凡識恐怖愚情假使威光虛僞
怪相或復鳥魚形質人面獸心或鼓樂絃歌鳴桴響
鐸如斯之類悉皆懺悔絓是九州房廟萬國之靈姑
蘇泰伯延陵季子禹川文命窟澤須王水府山精風
師雨伯豐隆列缺迴祿陵侯或駕竹爲龍飛梟代鳥
形依高廟體附重樓行雨去來分風上下爰及黃頭
大將針髮鬼神纈利勒那槃荼羅剎三千眷屬五百
徒黨悉爲懺悔復有極重之障稱爲餓鬼眼光似電
咽孔如針不聞漿水之名永絕粇糧之味肢節一時
火起動轉五百車聲今日善根並皆霑被當願飢渴

之鬼飲食自然妖媚鬼神無復諛諂光榮佛法擁護
世間衛像防經長申供養疏善記惡永得熏修也

會名部第二

問曰云何爲鬼道者如立世論云鬼道名閃多爲閻
摩羅王名閃多故其生與王同類故閃多復說此道
與餘往還善惡相通故名閃多又新婆沙論問何故
彼趣名閉戾多答施設論說如今時鬼世界王名(琰)
摩如是劫初時有鬼世界王名粃多是故往彼生彼
諸有情類皆名閉戾多即是粃多界中所有義從是
以後皆立此名有說由造作增長增上慳貪身語意

惡行往彼生故感飢渴業經百千歲不聞水名豈能得見況復得觸或有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅役故名鬼恒為諸天處處驅役常馳走故有希望故名鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此故由此因緣故名鬼趣又鬼神者婆沙論中云鬼者畏也謂虛怯多畏故名為鬼又希求名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命故名希求也

住處部第三

如婆沙論說餓鬼有二住處一正二邊第一正住者

說之不定彼論說云此閻浮提五百由旬之下有餓
鬼界彼閻羅王領是其正處又善生優婆塞經亦同
此說五百由旬之下有閻羅鬼王城周帀四面七萬
五百千由旬王領鬼衆於中止住又如五道苦經說
此之餓鬼正住彼鐵圍兩山中間故說偈言

鐵圍兩山間　不覩日月光　餓鬼聚其中
償其宿罪故

第二邊住處者如婆沙論說亦不定有其二種一有
威德二無威德彼有威德者住山谷或住空中或住
海邊皆有宮殿果報過人彼無威德者或依不淨糞

穢而住或依草木塚墓而止或依屏厠故墟而居皆無舍宅果報劣人又如論說四天下中悉有鬼住東西二方有威德無威德鬼於北方中唯有威德鬼住無有無威德鬼以其報勝故如是乃至忉利天中亦有威德鬼神住應彼諸天所驅使故自上諸天更無住處故新翻婆沙論亦云四大天衆及三十三天中唯有大威德鬼與諸天衆守門防邏導從給使有說於此贍部洲西有五百渚兩行而住（依舊婆沙論云閻浮提西有五百鬼城於此五百自有兩別矣）於兩行渚中有五百城二百五十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住是故昔有轉

輪王名你彌告御者摩怛梨曰吾欲遊觀汝可引車
從是道去令我見諸有情受善惡果時摩怛梨即如
王教引車從於二渚中過時王見彼有威德鬼首冠
華鬘身著天衣食甘美食猶如天子乘象馬車各各
遊戲見無威德鬼頭髮蓬亂裸形無衣顏色枯悴以
髮自覆執持瓦器而行乞丐見已深信善惡業果問
鬼趣形狀云何荅多分如人亦有傍者或面似猪或
似種種餘惡禽獸如今壁上彩畫所作問語言云何
荅劫初成時皆作聖語後時隨處作種種言或有說
者隨從何處命終生此即作彼形即作彼語評曰不

應作是說若從無色界沒來生此趣可無形無言耶

應作是說隨所生處言形亦爾

列數部第四

依正法念經云餓鬼大數有三十六種行因不等受報各別

一鑊身鬼由受他顧殺生受鑊湯煎煮或受他寄抵拒不還故受斯報也

二針口臭鬼以財顧人令行殺戮故咽如針鋒滴水不容也

三食吐鬼夫勸婦施惜言無積財慳悋故常食吐也

四食糞鬼由婦人誑夫自噉飲食惡婦夫故常食吐糞也

五食食鬼由禁人糧食令其合死故受火燒嘷叫飢渴苦也

六食氣鬼多食美食不施妻兒常困飢渴唯得臭氣

七食法鬼爲求財利爲人說法身常飢渴身肉消盡蒙僧說法命得存立也

八食水鬼由酤酒如水以惑愚人不持齋戒常患燋渴也

九希望鬼由買賣諍價欺誑取物常患飢渴先靈祭祀即得食之也

十食唾鬼以不淨食誑出家人身常飢渴恒被煮燒以求人唾兼食不淨

十一食鬘鬼以前世時盜佛華鬘用自莊嚴若人遭事以鬘賞祭因得鬘食也

十二食血鬼由殺生血食不施妻子受此鬼身以血塗祭方得食之也

十三食肉鬼由以衆生身肉臠割秤之賣買欺誑因受此報也多詐醜惡人惡見之祭祀雜肉方得食之

十四食香鬼由賣惡香多取酬直唯食香烟後受窮報

十五疾行鬼若有破戒而披法服誑惑取財言供病人竟不施與便自食之由受此報常食不淨自燒其身

十六伺便鬼由謀誑取財不修福業因受此報身毛火出食人氣力不淨以自存活

十七黑闇鬼由枉法取財繫人牢中目無所見聲常哀酸故受闇處惡蛇遍滿猶刀割苦也

十八大力鬼由偷盜人物施諸惡友不施福田因受此報大力神通多被苦惱也

十九熾然鬼由破城抄掠殺害百姓因受此報嗥哭叫喚遍身火然後得為人常被劫奪也

二十伺嬰兒便鬼由殺嬰兒心生大怒因受此報常伺人便能害嬰兒也

二十一欲色鬼由好婬得財不施福田因受此報遊行人間與人交會妄為妖怪以求活命也

二十二海渚鬼由行曠野見病苦人欺人誑取財物生海渚中受寒熱苦十倍過人也

二十三閻羅王執仗鬼由前世時親近國王大臣專行暴惡因受此報爲王給使作執仗也

二十四食小兒鬼由說呪術誑惑取人財物殺害猪羊死墮地獄後受此報常食小兒

二十五食精氣鬼由詐爲親友我爲汝護令他勇力沒陣而死竟不救護故受斯報也

二十六羅剎鬼由殺生命以爲大會故受此飢火所燒報

二十七燒食鬼由慳嫉覆心喜噉僧食先墮地獄從地獄出受火爐燒身也

二十八不淨巷陌鬼由此不淨食與梵行之人因墮此報常食不淨也

二十九食風鬼由見出家人來乞許而不施其食因受此報常患飢渴如地獄苦也

三十食炭鬼由典主刑獄禁其飲食因受此報常食火炭也

三十一食毒鬼由以毒食令人喪命因墮地獄後出爲鬼常飢餓恒食毒火燒其身也

三十二曠野鬼由曠野湖池造以施人惡口決破令行渴乏故受斯報常患飢渴火燒其身也

三十三塚間食灰土鬼由盜佛華賣已活命故受此報常食死人處燒屍熱灰也

三十四樹下住鬼由見人種樹爲施人作蔭惡心斫伐取財而用故墮樹中常被寒熱也

三十五交道鬼由盜行路人糧以惡業故常被鐵鋸截身因交道祭祀取食自活也

三十六魔羅身鬼由行邪道不信正眞因墮魔鬼常破人善法也

依順正理論云鬼有三種謂無少多無財復有三炬鍼臰口炬口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絕身如被燎多羅樹形此爲極慳所招苦果鍼口鬼者此

鬼腹大量如山谷口如鍼孔雖見種種上妙飲食不能受用飢渴難忍臭口鬼者此鬼口中恒出極惡腐爛臭氣過於糞穢沸溢厠門惡氣自熏恒空嘔逆設遇飲食亦不能受飢渴所惱狂叫亂奔少財亦有三謂鍼毛臭毛癭鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛銛利不可附近内鑽自體外射多身如鹿中毒箭怖狂走時若逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢薰爛肌骨蒸坌腸腹衝喉變歐荼毒難忍攫體拔毛傷裂皮膚轉加劇苦時逢不淨少濟飢渴言癭鬼者謂此鬼咽惡業力故生於大癭加大癰腫熱怖酸疼更

相剋齧臭膿湧出爭共取食少得充飢多財亦有三
謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼恒時往祠祀中饗
受他祭生處法爾時歷異方如鳥凌空往還無礙由
先勝解作是希望我若命終諸子孫等必當祠我資
具飲食由勝解力生此鬼中乘宿善因感此祠祀或
有先世性愛親知爲欲皆令豐足資具以不如法積
集珍財慳悋居心不能布施乘斯惡業生此鬼中住
本舍邊便穢等處親知追念爲請沙門梵志孤窮供
施崇福彼鬼見已於自親知及財物中生已有想又
自明見慳果現前於所施田心生淨信相續生長捨

相應心由此便成順現法受乘斯力故得資具豐饒
希棄鬼者此鬼欲恒收他所棄吐殘糞等用充所食
亦得豐饒謂彼宿生慳過失故有飲食處見穢或空
樂穢見空樂淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒
飲食資具生處法爾所受不同不可推徵詞到所以
如地獄趣異熟生色斷已還續餘趣則無於人趣中
有勝念智修梵行等餘趣中無如天中隨欲衆具皆
現如斯等事生處法然不可於中求其定量大勢鬼
者大同前婆沙論說又瑜伽論云鬼趣有三一者外
障鬼謂彼有情由習上慳生鬼趣中常與飢渴相應

皮肉枯槁猶如火炭頭髮蓬亂脣口乾焦常以其舌舐略口面飢渴慞惶處處馳走所到泉池爲諸有情手執刀杖護不令趣或變成膿血自不欲飲是名外障鬼二者內障鬼謂彼有情口如針炬其腹寬大縱得飲食自不能食是名內障鬼謂有餓鬼名猛焰鬘隨所飲噉皆被燒然由此因緣飢渴大苦是名無障鬼若夫善名利物感報恬愉惡是損他招果摧折但善類登山理爲難上惡如崩墜實可易行是以天宮閑曠來蹤蓋寡地獄籠樊往人爭湊也

業因部第五

如智度論說惡有三品但造下品之惡即生餓鬼趣
中依如十地論亦同此說於十惡業隨造何業一一
先生三塗後得人身若依正法念經說若起貪嫉邪
佞諂曲欺誑於他或復慳貪積財不施皆生鬼道從
鬼命終多生畜生道中受遮吒迦鳥身恒常飢渴受
大苦惱唯飲天雨仰口而承不得更飲餘水是故常
困飢渴也依業報差別經說具造十業生餓鬼中一
身行輕惡二口行輕惡三意行輕惡四慳澀多貪五
起非分惡六諂曲嫉妬七起於邪見八愛著貪生即
便命終九因飢而亡十枯渴而死以是業故生餓鬼

中又分别功德論云有諸沙門行諸禪觀或在塜間或在樹下時在塜間觀於死屍夜見餓鬼打一死屍沙門問曰何以打此死屍耶荅曰此屍困我如是是以打之道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也於須臾頃復有一天以天文陀羅花散一臭屍沙門問曰何爲散花此臭屍耶荅曰由我此屍得生天上此屍即是我之善友故來散花報往昔恩道人荅曰何以不散花汝心中乃散臭屍夫爲善惡之本皆心所爲乃捨本求末耶

身量部第十六

如五道經說餓鬼形量極大者長一由旬頭如太山咽內如針頭髮蓬亂形容羸瘦拄杖而行如是者極衆最小者如有如小兒或言三寸中間形量依經具說不可備錄

壽命部第七

如觀佛三昧經說其有餓鬼極長壽者八萬四千歲短則不定依成實論極長壽者七萬歲短亦不定若依優婆塞經說極長壽者一萬五千歲如人間五千年爲餓鬼中一日一夜如是日夜即彼鬼壽一萬五千歲計此人間日月歲數當二千七百萬歲也若依正法念經說有鬼壽

命五百歲如人間十年爲餓鬼一日一夜如是日夜壽五百歲計此人間日月歲數當一百八十萬歲也
好醜部第八
如婆沙論云鬼中好者如有威德鬼形容端正諸天無異又一切五嶽四瀆山海諸神悉多端正名爲好也第二醜者謂無威德鬼形容鄙惡不可具說頭如餓狗之腔頭若飛蓬之亂咽同細小之針脚如朽槁之木口常垂涎鼻恒流涕耳内生膿眼中出血諸如是等名爲大醜
苦樂部第九

如婆沙論說鬼中苦者即彼無威德鬼恒常飢渴累年不聞漿水之名豈得逢斯甘饍設値大河欲飲即變爲炬火縱得入口即腹爛焦然如斯之類豈不苦哉第二鬼中樂者即彼有威德中富足豐美衣食自然身服天衣口餐天供形常優縱策乘輕馳任情遊戲共天何殊如斯之類豈不樂哉問曰旣有斯樂便勝於人何故經說人鬼殊趣荅曰經說鬼神不如人道略述二意一受報分顯不及於人爲彼鬼神晝伏夜遊故不及於人二虛怯多畏不及於人雖有威德以報卑劣常畏於人縱晝夜値人恒避路私隱問曰

既劣於人何得威德報同天荅然由前身大行檀故得受威報由前身諂曲不實故受斯鬼道也

貴賤部第十

如婆沙論云有威德者即名爲貴無威德者即名爲賤又爲鬼王者即名爲貴受驅使者即名爲賤貧富如何荅有威德者多饒衣食僕使自在即名爲富身常區區恒被敎役麤食不聞弊服難值如斯之類即名爲貧也

舍宅部第十一

如婆沙論說有威德者便有宮宅七寶莊嚴一切山

河諸神悉有舍宅依之而住無威德者如浮遊浪鬼飢渴之徒悉無舍宅權依塚墓暫止叢林草木巖穴是其處所故莊嚴論云佛言我昔曾聞有大商主子名曰億耳入海採寶既得迴還與伴別宿失伴憧惶飢渴所逼遥見一城謂爲有水往至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭衆人集處空無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼輩聞是水聲皆來雲集謂慈悲者欲與我水此諸餓鬼身如焦柱以髮自纏皆來合掌作如是言願乞我水億耳語言我渴所逼故來求水爾時餓鬼聞億耳爲渴所逼自

行求水希望都息皆各長歎作如是言汝可不知此
餓鬼城云何此中而索水耶即說偈言

我等處此城　百千萬歲中　尚不聞水名
況復得飲者　譬如多羅林　熾然被火焚
我等亦如是　支節皆火然　頭髮悉蓬亂
形體皆毀破　晝夜念飲食　慞惶走十方
飢渴所逼切　張口馳求索　有人執杖隨
尋逐加楚撻　槌打不得近　我等受此苦
云何能得水　以用惠施人　我等先身時
慳貪極嫉妬　不曾施一人　漿水及飲食

自物不與他　抑彼令不施　以是重業故

今受是苦惱

感應緣 略引六驗

宋司馬文宣

宋長安王胡

宋廣陵李旦

宋滎陽鄭鮮之

唐眭仁蒨

臨川諸山鬼怪

雜明俗中鬼神

宋司馬文宣河內人也頗信佛法元嘉九年丁母難弟喪月望旦忽見其弟身形於靈座上不異平日迴遑歎嗟諷求飲食文乃試與言曰汝平生時修行十善若如經言應得生天若在人道何故乃生此鬼中耶沈吟俯仰默然無對文即夕夢見其弟云生所修善蒙報生天旦靈床之鬼是魔魅耳非其身也恐兄疑怪故詣以白兄文宣明旦請僧轉首楞嚴經令人撲繫之鬼乃逃入床下又走戶外形稍醜惡舉家駭懼詈叱遣之鬼云餓乞食耳積日乃去頃之母靈床頭有一鬼膚體赤色身甚長壯文宣長息孝祖與言

往反荅對周悉初雖恐懼末稍安習之鬼亦轉相附
狎居處出入殆同家人於時京師傳相報告往來觀
者門巷疊跡時南林寺有僧與靈味寺僧含沙門與
鬼言論亦甚款曲鬼云昔世嘗爲尊貴以犯衆惡受
報未竟果此鬼身去寅年有四百部鬼大行疾癘所
應鍾災者不忓道人耳而犯橫極衆多濫福善故使
我來監察之也僧以食與之鬼曰我自有糧不得進
此食也含曰鬼多知我生何來何因作道人荅曰人
中來出家因緣本誓願也問諸存亡生死所趣略皆
荅對具有靈驗條次繁多故不曲載含曰人鬼道殊

汝既不求食何為久留鬼曰此間有一女子應在收捕而奉戒精勤故難可得比日稽留用此故也藉亂主人有愧不少自此已後不甚見形後往視者但聞語耳時元嘉十年也至三月二十八日語文宣云暫來寄住而汝傾家營福見畏如此那得久留孝祖云聽汝寄住何故據人先亡靈筵耶荅曰汝家亡者各有所屬此座空設故權寄耳於是辭去

宋王胡者長安人也叔死數載元嘉二十三年忽見形還家責胡以修謹有闕家事不理罰胡五杖傍人及鄰里並聞其語及杖聲又見杖瘢迹而不覩其形

唯胡猶得親接叔謂胡曰吾不應死神道須吾筭諸鬼錄今大從吏兵恐驚擾墟里故不將進耳胡亦大見衆鬼紛鬧若村外俄然叔辭去曰吾來年七月七日當復暫還欲將汝行遊歷幽途使知罪福之報也不須費設若意不已止可茶來耳至期果還語胡家人云吾今將胡遊觀畢當使還不足憂也胡即頓臥床上泯然如盡叔於是將胡徧觀羣山備覩鬼怪末至嵩高山諸鬼遇胡並有饌設餘族味不異世中唯薑甚脆美胡欲懷將還左右人笑胡云止可此食不得將還也胡末見一處屋宇華曠帳筵精整有二少

僧居焉胡造之二僧爲設雜果檳榔等胡遊歷久之
備見罪福苦樂之報乃辭歸叔謂胡曰汝既已知善
之可修何宜在家白足阿練戒行精高可師事也長
安道人足白故時人謂爲白足阿練也甚爲魏虜所
敬虜主事爲師胡既奉此諫於其寺中遂見嵩山
上年少僧者遊學衆中胡大驚與敘乖闊問何時來
二僧荅云貧道本住此寺往日不憶與君相識胡復
說嵩高之遇此僧云君謬耳豈有此耶至明日二僧
無何而去胡乃具告諸沙門敘說往日嵩山所見衆
咸驚怪即追求二僧不知所在乃悟其神人焉元嘉

未有長安僧釋曇爽來遊江南具說如此也
宋李旦字世則廣陵人也以孝謹質素著稱鄉里元嘉三年正月十四日暴病心下不冷七日而甦含以飲粥宿昔復常云有一人持信旛來至床頭稱府君教喚旦便隨去直北向行道甚平淨既至城閤高麗似今宮闕遣傳教慰勞問呼旦可前至大廳事上見有三十人單衣青幘列坐森然一人東坐披袍隱几左右侍衞可有百餘視旦而語坐人云當示以諸獄令世知也旦聞言已舉頭四視都失向處乃是地獄中見羣罪人受諸苦報呻吟號呼不可忍視尋有傳

教稱府君信君可還去當更相迎因此而還至十六年
正月復死七日又活述所見事較略如先或有罪四
寄語報家道生時犯罪使爲作福稱說姓字親識鄉
伍且依言尋求皆得之又云甲申年當行疾癘殺諸
惡人佛家弟子作八關齋心修善行可得免也且本
作道家祭酒即欲棄籙本法道民諫制故遂兩事而
常勸化作八關齋
宋尚書僕射滎陽鄭鮮之元嘉四年從大駕巡京至
都夕暴亡乃靈語著人曰吾壽命久盡早應過世頼
比歲來敬信佛法放生布施以此功德延駐數年耳

夫幽顯報應有若影響宜放落俗務崇心大教于時
勝貴多皆聞云右三人出冥報記也
唐眭仁蒨者趙郡邯鄲人也少事經學不信鬼神常
欲試其有無就見鬼人學之十餘年不能得見後徙
家向縣於路見一人如天官衣冠甚暐(眭)乗好馬從
五千餘騎視仁蒨而不言後數見之常如此經十年
凡數十相見後忽駐馬呼仁蒨曰比頻見君情相眷
慕願與君交遊蒨即拜之問公何人耶荅曰吾是鬼
耳姓成名景本(宏)農西晉時爲别駕今任胡國長史
仁蒨問其國何在王何姓名荅曰黃河已北總爲臨

胡國國都在樓煩西北沙磧是也其王即是故趙武
靈王今統此國總受太山控攝每月各使上相朝於
太山是以數來過此與君相遇也吾乃能有相益令
君預知禍難而先避之可免橫害唯死生之命與大
禍福之報不能移動耳仁蒨從之景因命其從騎常
掌事以是贈之遣隨蒨行有事令先報之即爾所不
知當來告我於是便別掌事恒隨逐如侍從者頃有
所問無不先知時大業初陵岑之象爲邯鄲令子文
本年未弱冠之象請仁蒨於家教文本書蒨以此事
告文本仍謂曰成長史語我有一事羞君不得道旣

與君交亦不能不告君鬼神道亦有食然不能得飽常苦飢渴若得人食便得一年飽衆鬼多偷竊人食我既貴重不能偷之從君請一餐蒨既告文本文本即爲具饌備設珍羞蒨曰鬼不欲入人屋可於外水邊張幕設席陳酒食於上文本如其言至時仁蒨見景兩客來坐從百餘騎既坐文本向席再拜謝以食之不精亦傳景意辭謝初文本將設食仁蒨請有金帛以贈之文本問是何等物蒨云鬼所用物皆與人異唯黃金及絹爲得通用然亦不如假者以黃色塗大錫作金以紙爲絹帛最爲貴上文本如言作之及

景食畢令其從騎更代坐食文本以所作金錢絹贈之景深喜謝曰因睦生煩郎君供給郎君頗欲知壽命乎文本辭云不願知也景笑而去數年後仁蒨遇病不甚困篤而又不起月餘日蒨憑常掌事掌事不知便問長史長史報云國內不知後月因朝太山爲問消息相報至後月長史來報云是君鄉人趙某爲太山主簿主簿一員闕薦君爲此官故爲文案經紀召君耳案成者當死蒨問請將案出景云君壽應年六十餘今始四十但以趙主簿橫徵召耳當爲請之乃曰趙主簿相問睦兒昔與同學恩情深至今幸得

爲太山主簿適遇一貟官闕明府今擇人吾已啓公公許相用兄既不得長生命當有死遇濟會未必當官何惜一二十年茍生延時耶今文書已出不可復止願決作來意無所疑也蒨憂懼病逾篤景請蒨曰趙主簿必欲致君君可自往太山於府陳訴則可以免蒨問何因見府君景曰鬼者可得見耳往太山廟東度一小嶺平地是其都所君往自當見之蒨以告文本文本爲具行裝數日景又告蒨曰文書欲成君訴懼不可免急作一佛像彼文書自消蒨告文本以三千錢爲畫一座像於寺西壁訖而景來告曰免

矣蒨情不信佛意尚疑之因問景云佛法說有三世因果此爲虛實荅曰皆實蒨曰即如是人死當分入六道那得盡爲鬼而趙武靈王及君今尚爲鬼耶景曰君縣內幾戶蒨曰萬餘戶又曰獄囚幾人蒨曰常二十人已下又曰萬戶之內有五品者幾人蒨曰無又曰九品以上官幾人蒨曰數十人景曰六道之義分一如此耳其得天道萬無一人如君縣內無一五品官得人道者萬有數人如君縣內九品數十人入地獄者萬亦數十如君獄內囚唯鬼及畜生最爲多也如君縣內課役戶就此道中又有等級因指其從

者曰彼人大不如我其一不及彼者尤多蒨曰鬼有死乎曰然蒨曰死入何道荅曰不知如人知生而不知死後之事蒨問曰道家章醮爲有益不景曰道者被天帝總統六道是謂天曹閻羅王者如人間天子太山府君如尙書令錄五道神如諸尙書若我輩國如大州郡每斷人閒事道上章請福如求神之恩天曹受之下閻羅王云以某月日得某甲訴云云宜盡理勿令枉濫閻羅敬受而奉行之如人奉詔也無理不可求免有枉必當得申何爲益也蒨又問佛法家修福何如景曰佛是大聖無文書行下其修福者天

神敬奉多得寬宥若福厚者雖有惡道文字不得追攝此非吾所識亦莫知其所以然言畢即去蒨一二日能起便愈文本父卒還鄉里蒨寄書曰鬼神定是貪諂往日欲郎君飲食乃爾慇懃比知無復利相見殊落漠然常掌事猶見隨本縣爲賊所陷死亡略盡僕爲掌事所導常如賊不見竟以獲全貞觀十六年九月八日文官賜射於元武門文本時爲中書侍郎與家兄太府卿及治書侍御史馬周給事中韋琨及臨對坐文本自語人云爾右驗出冥報記

臨川閒諸山縣有妖魅來常因大風雨有聲如嘯能

射人其所著者如蹄頭腫大毒有雌雄雄急雌緩急者不過半日緩者不延經宿其有旁人常以救之救之小免則死俗名曰刀勞鬼故外書云鬼神者其禍福發揚之驗於世者也老子曰昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以爲天下貞然則天地鬼神與我並生者也氣分則性異域立則形殊莫能相兼也生者主陽死者主陰性之所託各安其方太陰之中怪物存焉右二條出搜神記也

韓詩外傳曰死爲鬼鬼者歸也精氣歸於天肉歸於

土血歸於水脉歸於澤聲歸於雷動作歸於風眼歸
於日月骨歸於木筋歸於山齒歸於后膏歸於露露
歸於草呼吸之氣復歸於人

禮記祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子
曰氣之也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神
教之至也依崔鴻國春秋前涼録曰張傾安定馬氏
人初傾之殺麴儉儉有恨言恨言是月光見白狗拔
劒所之傾萎地不起左右見儉在傍遂乃暴卒

依神異經曰東北方有鬼星后室屋三百户而共所
后傍題曰鬼門門晝日不閉至暮則有人語有火星

色右此四驗出其御覽

南陽宋定伯年少時夜行逢鬼問曰誰鬼尋復問之卿復誰定伯誑之言我亦鬼鬼問欲至何所荅曰欲至宛市鬼言我亦欲至宛市遂行數里鬼言步行太遲可共遞相擔也定伯曰大善鬼便先擔定伯數里鬼言卿大重將非鬼也定伯言我新死故身重耳伯因復擔鬼鬼略無重如是再三定伯復言我新死不知鬼悉何所畏忌鬼荅言唯不喜人唾於是共行道遇水定伯令鬼先度聽之了無聲音定伯自度漕漼作聲鬼復言何以聲定伯曰新死不習度水故爾勿

怪吾也行欲至宛市定伯便擔鬼著頭上急持之鬼大呼聲咋咋然索下不復聽之徑至宛市中下著地化爲一羊便賣之恐其變化爲並唾之得錢千五百乃去于時后崇言定伯賣鬼得千五百文右此一驗出例異傳

趙泰傳曰泰曾死而絕有使二人扶而從西入趣宮治合有三重黑門周帀數千里高梁瓦屋是日亦有同死者男女五六千人皆在門外有吏著帛單衣持筆抄人姓名男女左右別記謂曰莫動當將汝入呈太山府君名簿在第二十須臾便至府君西向坐邊有持刀直衞左右主者按名一一呼入至府君所依

罪輕重斷之入獄按抱朴子曰按九鼎記及青靈經
並云人物之死俱有鬼也
魏孫恩作逆時吳興紛亂一男子避急突入蔣侯廟
始入門木像彎弓射之即死行人及守廟者無不必
見右此一驗出幽冥錄

○五畜生部此別十部

述意部　會名部　住處部
身量部　壽命部　業因部
受報部　修福部　苦樂部
好醜部

述意部第一

夫論畜生癡報所感種類既多條蔓非一稟茲穢質生此惡塗頓罷慧明唯多貪恚所以蜂蠆蘊毒蛇蝮懷瞋鴿雀嗜婬豺狼騁暴或復被毛戴角抱翠銜珠觜距鋒芒爪牙長利或復聽物往還受人驅策犬勤夜吠雞競曉鳴牛弊田農馬勞行陣肌肉於是消耗皮膚爲之零落或潛藏草澤遂被罝羅竄伏陂池橫遭罾網如是畜生悉皆懺悔乃至鵾鵬大質螻蟻細軀偃鼠飲河鷦鷯巢木水生陸産羽族毛羣錦質紫鱗丹鰓頳尾如此之流悉皆代爲懺悔當令信根清

淨捨此惡形慧命莊嚴復茲天報無復驅馳之苦永離屠割之悲縱意消遙隨心放蕩飲啄自在鳴嘯無爲出彼籠樊免乎繫縛也

會名部第二

畜生者如婆沙論中釋生謂衆生畜謂畜養謂彼橫行稟性愚癡不能自立爲他畜養故名畜生問曰若以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈可爲人所養名爲畜生耶荅曰養者義寛具滿人閒及以六天不養者處狹唯在人中山野澤內又古昔諸龍亦爲人養具在文史今從畜養偏多故名畜生又立世論云

畜生梵名底栗車由因諂曲業故於中受生故復說此道衆生多覆身行故說名底栗車依新婆沙論名爲旁生故問云何旁生趣荅其形旁故行亦旁以行旁故形亦旁是故名旁生有說彼諸有情由造作增上愚癡身語意惡行往彼生彼闇鈍故名旁生謂此遍於五趣皆有如捺落迦中有無足者如娘矩吒蟲等有二足者如鐵嘴鳥等有四足者如黒駮狗等有無足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等有二足者如烏鵄等有四足者如狐狸象馬等有多足者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切

腹行蟲有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有
多足者如百足等於拘盧洲中有二足者如鴻鴈等
有四足者如象馬等無有無足及多足者彼是受無
惱害業果處故四天王衆天及三十三天中有二足
者如妙色鳥等有四足者如象馬等餘無者如前釋
上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居
天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者如何爲乘亦
聞彼天乘象馬等云何言無荅由彼諸天福業力故
作非情數象馬等形而爲御乘自娛樂也依樓炭經
說畜生不同大約有其三種一魚二鳥三獸於此三

中一一無量魚有六千四百種鳥有四千五百種獸二千四百種於彼經中但列總數不別列名正法念經種數不同有四十億亦不列名

住處部第三

如新婆沙論問旁生本住何處荅本所住處在大海中後時流轉遍在諸趣問其形云何荅多分旁側亦有竪者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問語言云何荅劫初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平等故謟誑增上故便有種種語乃至有不能言者又舊婆沙論說畜生住處乃有邊正之別第一正住者或

說在鐵圍兩界之間冥闇之中或在大海之內或在洲渚之上第二邊住者謂在五趣之中如地獄中或有無足畜生如彼蛇等或有二足者如彼烏鴟等或有四足者如彼狗等此中或有實報或有化者不定於鬼趣中亦有無足二足四足多足畜生謂彼有威德鬼中亦有象馬駝驢等無威德鬼中唯有狗等脩羅趣中一同鬼趣中說於天趣中唯有二足四足畜生更無餘種然欲色二界諸天有具不具報化畜生者一如前天中說

身量部第四

如菩薩處胎經云第一大鳥不過金翅鳥頭尾相去

八千由旬高下亦爾若其飛時從一須彌至一須彌終不中止廣如經說第二獸者不過於龍如阿含經說難陀䟦難陀二龍其形最大繞須彌山七帀頭猶山頂尾在海中第三魚身者不過摩竭大魚如四分律說摩竭大魚身長或三百由旬四百由旬乃至極大者長七百由旬故阿含經云眼如日月鼻如太山口如赤谷若依俗書莊周說云有大鵬其形極大大鵬之背不知幾千里將欲飛時擊水三千里翼若垂天之雲摶扶搖而上去地九萬方乃得逝要從北溟至於南溟一飛六月終不中息此當內典小金翅鳥俗情不測謂言別有

大鵬之鳥俗書復說水獸大者不過巨靈之黿其形最大首冠蓬萊海中遊戲亦不說其高下長短也此黿未同小小之摩竭不可較其優劣也莊周說小鳥之微不過於鷦鷯之鳥蚊子鬚上養子有卵鬚上孚乳其卵不落此亦未達內典眾生受報

極小者形如微塵凡眼不覩故內律云佛令比丘漉水而飲舍利弗乃多遍而漉猶有細蟲因此七日不飲水身形枯顇佛知其故問汝云何顦顇荅佛言佛令漉水而飲弟子繼多遍漉以天眼觀蟲猶尚而過如器中粟水沙以護生命不敢飲水故身顦顇佛告舍利弗若以天眼觀一切人民無有活者自今已後但聽肉眼看水清淨其內無蟲即得開飲故知眾生微報處處皆遍小者豈同鷦鷯之質大也

壽命部第五

如毗曇說云畜生道中壽極長者不過一劫如持地

龍王及伊羅鉢龍等壽極短者不過蜉蝣之蟲朝生夕死不盈一日中閒長短不可具述如智度論說佛令舍利弗觀鴿過未前後各八萬劫猶不捨鴿身故知畜生壽報長遠非凡所測也

業因部第六

依業報差別經中說具造十業得畜生報一身行惡二口行惡三意行惡四從貪煩惱起諸惡業五從瞋煩惱起諸惡業六從癡煩惱起諸惡業七毀罵衆生八惱害衆生九施不淨物十行於邪婬若依正法念經說畜生種類各各差別業因得報亦各不同備如

經說不可具述若依地持具造十惡一一能令衆生墮於地獄畜生餓鬼後得人身猶有習報具其餘篇中說

受報部第七

依賢愚經云爾時有諸估客欲詣他國其諸商人共將一狗至於中路衆賈頓息伺人不看狗便盜肉衆人瞋打而折其脚棄野而去時舍利弗天眼見狗癋躃飢餓困篤垂死著衣持鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食活命歡喜即爲狗說微妙之法狗便命終生舍衛國婆羅門家後舍利弗獨行乞食婆羅門見而問言尊長獨行無沙

彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與婆羅門言我有一子字曰均提年既孤幼不任使令比前長大當用相與後至七歲以其兒付令使出家便受其兒將至祇桓聽爲沙彌漸爲說法心開意解得阿羅漢果功德悉備均提沙彌始得道巳自以智力觀過去世本造何行遭聖獲果觀見前身作一餓狗蒙和尚恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須求作沙彌不受大戒佛告阿難由過去世迦葉佛時均提出家少年聲好善巧讚唄人所樂聽有一老僧音聲濁鈍不

能經唄已得羅漢功德皆具年少比丘自恃好聲見
而訶之聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不我
得羅漢儀式悉具年少聞說心驚毛豎惶怖自責即
於其前懺悔過咎由其惡言五百世中常受狗身由
其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫又智度論云
愚癡多故受蚯蚓蜣蜋螻蟻鵂鶩角鵄之屬諸騃蟲
鳥龍樹菩薩或云婬欲情欲受鶩身或云愚癡多故
亦受鶩身問此二鶩身為同為異荅謂習欲生者是
水鳥鳬鴨之流習癡生者是陸鳥鵄梟之類者或晝
見夜亦見由欲生故恒多連飛並汎鳥之類者或夜

見晝不見由癡生故恒多夜遊伺鼠鵄亦二種習欲生者是老鵄則晝見夜不見習欲癡生者是角鵄則夜見晝不見又長阿含及增一經云金翅鳥有四種一卵生二胎生三濕生四化生皆先大布施由心高凌虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以爲瓔珞變化萬端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食黿鼉蛟鼈以爲段食涅槃經云能食能消一切魚金銀等寶唯除金剛也洗浴衣服爲細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽命一劫或有滅者大海北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭五十由旬樹東有卵

生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾其上若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水水即兩披深二百由旬取卵生龍隨意而食之（華嚴經云此鳥食龍所扇之風風若入人眼人眼失明故不來人間恐損人眼也）胎濕化等亦復如是（涅槃經云唯不能食受三歸者）有化龍子於六齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之銜上須彌山北大鐵樹上高十六萬里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒又觀佛三昧經云金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於閻浮提日食

一龍王及五百小龍於四天下更食日日數亦如上周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼慞惶求不得安至金剛山從金剛山直下從大水際至風輪際爲風所吹還上金剛如是七返然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山即降大雨滴如車軸鳥肉消盡唯餘心存心又直下七返如前住金剛山難陀龍王取爲明珠轉輪聖王得爲如意珠若人念佛心亦如是又樓炭長阿含經等云龍還有四皆先多瞋恚心曲不端大行布施今受此形由施福故以七寶爲宮宮之所在如前金翅鳥中說也

身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自在百味飲食最後一口變爲蝦蟇若自化眷屬發於道心乞施皁衣能使諸龍各興供養者沙不雨身及離衆患亦能變身爲蛇等不遭蝦蟇及金翅鳥也食黿鼉魚鼈以爲段食洗浴衣服爲細滑食亦有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫或有滅者得免金翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆羅五提頭賴吒六善見七阿虚八迦句羅九伽毗羅十阿波羅十一伽㝹十二瞿伽㝹十三阿耨達十四善住十五憂睒伽波頭十六得叉迦叉樓炭華嚴經云娑竭龍王住須

彌山北大海底宮宅縱廣八萬由旬七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其上園林浴池衆鳥和鳴金壁銀門門高二千四百里廣二千二百里彩畫殊好常有五百鬼神之所守護能隨心降雨羣龍所不及住淵湧流入海青瑠璃色又海龍王經云龍王白佛言我從劫初正住大海從拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法出家違戒犯行不捨直見不墮地獄如斯之類壽終巳後皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居

家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六
十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九
十億居家鬬諍誹謗經戒死生龍中今已有出者以
是之故在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計泥洹後
多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄又僧
護經云爾時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王
受此龍身牙甲鱗角其狀可畏臭穢難近以畜生道
障出家法不能得免金翅鳥王之所食噉龍性多睡
有五法不能隱身一生時二死時三婬時四瞋時五
睡時復有四毒不能如法一以聲毒故不能如法若

出聲者聞則害人二以見毒故不能如法若見身者必能害人三以氣毒故不能如法若彼氣噓必能害人四以觸毒故不能如法若觸身者必能害人

修福部第八

如菩薩處胎經云佛告智積菩薩吾昔一時無央數劫爲金翅鳥王七寶宮殿後園浴池皆七寶成心得自在如轉輪王乃能入海求龍爲食時彼海中有化生龍子於其齋日奉持八禁時金翅鳥王身長八千由旬左右兩翅各長四千由旬以翅斫海取龍水未合須臾飛銜龍出鳥欲食龍時先從尾而呑到須彌

山北有大鐵樹高下六萬里銜龍至彼欲得食噉求龍尾不知處以經日夜明日龍始出尾語金翅鳥化生龍者我身是也我不持八齋法者汝即灰滅時金翅鳥聞悔過自責佛之威神甚深難量我有宮殿去此不遠共我至彼以相娛樂龍即隨鳥至宮觀看今此眷屬不聞如來八關齋法唯願指授禁戒威儀若壽終後得生人中爾時龍子具以禁戒法便讀誦之即於鳥宮而說頌曰

我是龍王子　修道七萬劫　以針刺樹葉

犯戒作龍身　我宮在海内　亦以七寶成

摩尼玻璨珠　明月珠金銀　可隨我到彼
觀看修佛事　復益善根本　慈潤悉周遍

爾時鳥聞龍子所說受八關齋法口自發言從今以後盡形壽不殺生如諸佛教金翅鳥眷屬受三自歸巳即從龍子到海宮殿彼有七寶塔諸佛所說諸去深藏別有七寶函滿中佛經見諸供養猶如天上龍子語鳥我受龍身劫壽未盡未曾殺生嬈觸水性時龍子龍女心開意解壽終之後皆當得生阿彌陀佛國

苦樂部第九

如經說云如有福龍依報快樂具足妻妾妓女衣服飲食象馬七珍無不備有優樂自在過逾於人乃至六欲天中亦有鳥獸自在受樂亦有薄福諸龍日別熱沙摶身爲諸小蟲之所唼食又如人間畜生驅策鞭打擔輕負重馳騁走使不得自在乃至水陸空行乏少水草共相殘害又復鐵圍山間兩界畜生恒居瞑冥受苦無閒無暫時樂如是諸苦不可具陳

好醜部第十

如經說云如龍驥麟鳳孔雀鸚鵡山雞畫雉爲人所貴猜希愛樂如獼猴豺狼虎蛇蚖蝮服鳥梟鴟等人

所惡見不喜聞音如是好醜陳列難盡貴賤可知不
可具述

感應緣 略引其七

黃初有魑怪

蜀山有猳國怪

越山有鳥怪

季桓子井有羊怪

晉懷瑤家地有犬怪

高辛氏時有狗怪

西國行記人畜交孕怪

魏黃初中頓丘界有人騎馬夜行見道中有物大如兔兩眼如鏡跳梁遮馬令不得前人遂驚懼墮馬魅便就把捉驚怖暴死良久得甦甦巳失魅不知所在乃便上馬前行數里逢一人相問訊巳說向者事變如此今相得爲伴甚佳歡喜人曰我獨行得君爲伴快不可言君馬行疾且前我在後隨也遂共行語曰向者物何如乃令君懼怖耶對曰其身如兔兩眼如鏡形甚可惡伴曰試顧視我耶人顧視之猶復是也魅便跳上馬人遂墮地怖死家人怪馬獨歸即行推見於道得之宿昔乃甦說狀如是

蜀中西南高山之上有物與猴相類長七尺能作人行善走逐人名曰猳國一名馬化或曰玃猨伺道行婦女有長者輒盜取將去人不得知若有行人經過其旁皆以長繩相引猶故不免此物能别男女氣臭故取女男不知也若取得人女則爲家室其無子者終身不得還十年之後形皆類之意亦迷惑不復思歸若有子者輒抱送還其家產子皆如人形有不養者其母輒死故懼怕之無敢不養及長與人不異皆以楊爲姓故今蜀中西南多諸楊率皆是猳國馬化之子孫也

越地深山中有鳥大如鳩青色名曰治鳥穿大樹作巢如五六升器戶口徑數寸周飾以土堊赤白相分狀如射侯伐木者見此樹即避之去或夜冥不見鳥鳥亦知人不見便鳴喚曰咄咄上去明日便急上去咄咄下去明日便宜急下若不使去但言笑而已者人可止伐也若有穢惡及其所止者則有虎通夕來守人不去便傷害人此鳥白日見其形是鳥也夜聽其鳴亦鳥也時有觀樂者便作人形長三尺至澗中取石蟹就人火炙之人不可犯也越人謂此鳥是越祝之祖也

季桓子穿井獲如土缶其中有羊焉使問之仲尼曰吾穿井而獲狗何耶仲尼曰以丘所聞羊也丘聞之木石之怪蚷蚑蝄蜽水中之怪是龍罔土中之怪曰賁羊夏鼎志曰罔象如三歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛則可得食王子曰木精爲遊光金精爲清明也

晉元康中吳郡婁縣懷瑶家忽聞地中有犬子聲隱其聲上有小穿大如螾瑶以杖刺之入數尺覺如物乃掘視之得犬子雌雄各一目猶未開形大於常犬也哺之而食左右咸往觀焉長老或云此名犀犬得

之者令家富昌宜當養之以目未開還置穿中覆以磨礱宿昔發視左右無孔遂失所在瑶家積年無他禍福也大興中吳郡府舍中又得二枚物如初其後太守張茂爲吳興兵所殺尸子曰地中有犬名曰地狼有人名曰無傷夏鼎志曰掘地而得狗名曰賈掘地而得豚名曰邪掘地而得人名曰聚聚無傷也此物之自然無謂鬼神而怪之然則與地狼名異其實一物也淮南萬畢曰千歲羊肝化爲地宰蟾蜍得苽卒時爲鶉此皆因氣作以相感而惑也

高辛氏有老婦人居於王宮得耳疾歷時醫爲挑治

出頂蟲大如繭婦人去後置以瓠蘺覆之以盤俄爾
頂蟲乃化爲犬其文五色因名盤瓠遂畜之時戎吳
盛強數侵邊境遣將征討不能擒勝乃募天下有能
得戎吳將軍首者購金千斤封邑萬戶又賜以少女
後盤瓠銜得一頭將造王闕王診視之即是戎吳爲
之柰何羣臣皆曰盤瓠是畜不可官秩又不可妻雖
有功無施也少女聞之啓王曰大王旣以我許天下
矣盤瓠銜首而來爲國除害此天命使然豈狗之智
力哉王者重言霸者重信不可以子女微軀而負明
約於天下國之禍也王懼而從之令少女隨盤瓠盤

瓠將女上南山山草木茂盛無人行迹於是女解去上衣爲僕豎之扮著獨拗之衣隨盤瓠昇山入谷止于石室之中王悲思之遣往視覓天輒風雨嶺震雲晦往者莫至蓋經三年産六男六女盤瓠死後自相配偶因爲夫妻織積木皮染以草實好五色衣服裁制著用經後母歸以語王王遣追之男女天不復雨衣服褊褳言語侏離飲食蹲踞好山惡都王順其意有詔賜以名山廣澤號曰蠻夷蠻夷者外癡內黠安土重賜以其受異氣於天命故待以不常之律田作賈販無關繻符傳租稅之賦有邑君長皆賜印綬冠

用獺皮取其遊食於水今即梁漢巴蜀武陵長沙廬
江羣夷是也用參雜魚肉叩槽而號辱祭盤瓠其俗
至今故世稱赤髀横頽盤瓠子孫右六滌出搜神記也
奘法師西國記云僧伽羅國雖非印度之國路次附出此國本寶
渚也多有珍寶棲止鬼神其後南印度有一國王女
聘鄰國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄女逃難女
居轝中心甘喪命時師子王負女而去入深山處幽
谷捕鹿採果以時資給既積歲月遂孕男女形貌同
人性種畜也男漸長大力格猛獸年方弱冠人智斯
發請其母曰我何謂乎父則野獸母乃是人既非族

類如何配偶母乃述昔事以告其子曰人畜殊途宜速逃逝曰我先已逃不能自濟其子於後逐師子父登山踰嶺察其遊止可以逃難伺父去已遂擔負母下趣人里母曰宜各慎密勿說事源人或知聞輕鄙我等於是父國國非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之曰爾曹何國人也曰我本此國流離異域子母相攜來歸故里人皆哀愍更共資給其師子王還無所見追戀妻兒憤恚既發便出山谷往來村邑咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人輒出遂取而殺擊鼓吹貝負弩持鋒羣從成旅然後免害其王懼仁化之不

洽也乃縱獠者期於擒獲王躬率四兵衆以萬計掩捕林藪彌跨山谷師子震吼人畜辟易旣不擒獲尋復招募其有擒執師子除國害者當酬重賞式旌茂績子聞王之令乃謂母曰飢寒已久宜可應募或有所得以相撫育母言不可若是彼獸雖是畜也猶是汝父豈以艱辛而興逆害父子曰人畜異類禮義安在旣以違阻此心何冀乃抽小刃出應招募是時千衆萬騎雲屯霧合師子踞在林中人莫敢近子即其前父遂馴伏於是乎親愛忘怒乃剸刃於腹中尙懷慈愛猶無忿毒乃至刳腹含苦而死王曰斯何人哉

若此之異也誘之以福利震之以威禍然後具陳始末備述情事王曰逆哉父而尚害況非親乎畜種難馴兇情易動除民之害其功大矣斷父之命其心逆矣重賞以酬其功遠放以誅其逆則國典不虧王言不貳於是裝二大船多儲糧糗母留在國周給賞功子女各從一舟隨波飄蕩其男船泛海至此寶渚見豐珍玉便於中止其後商人採寶後至渚中乃殺其商主留其子女如是繁息子孫衆多遂立君臣以位上下連都築邑據有疆域以其先祖擒執師子因舉元功而為國號其女船者泛至波剌斯西神鬼所魅

產育羣女故今西大女國是也故師子國人形貌卑黑方頤大顙情性獷烈安忍鴆毒斯亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說也若據佛法所記則依起世經昔此寶洲大鐵城中五百羅刹女之所居也又屈支國東境城北天祠前有大龍池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒之子方乃馴駕所以此國多出善馬聞諸先志曰近代有王號曰金華政教明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳因即潛隱以至于今城中無井取彼池水龍變爲人與諸婦人會生子驍勇走及奔馬如是漸染人皆龍種恃力作威不恭王命王力乃引

搆突厥殺此人少長俱戮略無遺類城今荒蕪人煙

斷絕右二驗出

奘法師傳

述曰數見愚俗邪說之人云貴賤不同人畜殊别何

有人作畜生畜生作人佛說虛誑恐不依實若汝守

愚不信佛言者何故前列俗典書史具述目驗所覩

豈亦不信如行恩含忍即同楚子蛭痼疾皆愈宋公

不禱妖星夕退若也行惡如漢鴆趙王如意蒼狗成

肉齊殺彭生立豕爲祟近事尚然況復行因善惡業

報昇沉殊趣累劫受殃也

法苑珠林卷第六

音釋

芀而證切草不翦也　怯乞協切畏懦也　塸烏侯切墓也　嘷胡刀切大呼也　臠力兖切塊肉也　瓔音纓瓔孩也　鍼職深切　臰尺救切腐氣也　瘿於郢切瘤也　銛息廉切利也　荼同都切苦荼也　攖於盈切觸也　㓟疋碑切剝也　擠子禮切以手搦也　頡胡結切直項也　腔枯江切骨體也　眭息爲切姓也　蒨倉甸切　駭下楷切驚也　詈力智切罵也　忓古安切擾也　幘側革切覆髻巾也　邯鄲邯胡安切鄲都寒切邯鄲縣名　漕灌漕昨勞切灌昨回切　蠆丑懈切毒蟲也長尾爲蠆　蝮房六切　鷦鷯鷦即消切鷯力昭切鷦鷯小鳥也　鰓蘇來切魚頰中骨也　頳丑盈切赤色　蜉蝣蜉縛謀切蝣以周切蜉蝣渠略也　瘻呂負切拘也　躃必歷切跛也　鶩莫卜切野鴨也

鵄赤脂切怪鳥　騃五駭切癡也　唼子合切聚食也　猳居牙切　玃居縛切大猿也

垩音惡白塗也　缶方久切　蚑詰利渠宜二切　螾以忍切蚯蚓也　礱盧紅切磨也

苽音孤蔣草也　鶉常倫切鵪鶉也　瓠胡誤也　購古候切以財有所求也　扮晡幻切打扮也

抝於絞切　繻新於切帛邊傳符也　獺他達切捕魚獸也　糝桑感切米粒和羹也

⿰骨尹苦本切　頵俱論切　鉾莫浮切句兵也　獠張巧切　馴詳遵切順善也　剚貲四切插刀也

刳苦胡切剖也　糗丘九切乾糧也　頤弋支切頷也　鴆直禁切毒鳥也

牝毘忍切母畜　驍古堯切武猛也　蛭職日切　祟雖遂切神禍也

湖南永綏廳知事常熟蔣成妻王氏出貲重刻

法苑珠林卷第七六道之三

唐西明寺沙門釋道世撰

○六地獄部此別八部

述意部　會名部　受報部

時量部　典主部　王都部

業因部　諴勗部

述意部第一

夫論地獄幽酸特爲痛切刀林聳日劒嶺參天沸鑊騰波炎爐起焰鐵城晝掩銅柱夜然如此之中罪人遍滿周慞困苦悲號叫喚牛頭惡眼獄卒凶牙長叉

拄肋肝心碓擣猛火逼身肌膚淨盡或復舂頭擣脚煮魄烹魂裂膽抽腸屠身膾肉如斯之苦何可言念於是沈浮鑊湯之裏偃仰爐炭之中肉盡戈劍之端骨碎枯形之側鐵床之上詎可安眠銅柱之間何宜久附眼中帶火啼淚不垂口裏含煙叫聲難出如此之處猶爲輕者所以寒冰之內儻遇溫風炭火之中若蒙涼氣便爲歡樂即復欣然脫在阿鼻禀形始奇酸楚鐵墻縱廣八萬由旬爆聲震骸晃煙蓬勃如魚在鏉脂血焦然間無暫樂觸緣皆苦動轉不得纏縛甚嚴東西交過上下通徹此間劫燒徙寄他方他方

劫盡還歸此處如是展轉經無量劫願今修福悉皆
懺悔當願鑊湯清淨變作華池爐炭氛氳化成香蓋
危昂劒樹即是瓊林翦鬱刀山眞如鷲嶺銅柱變色
永豎法幢鐵網改形方開淨土牛頭擲刃更受三歸
獄卒棄鞭還持五戒怨家和解寧有帶忿之容債主
歡喜人無含瞋之色亡頭失首之客藉此完全粉骨
糜筋之士因茲平復也

會名部第二

問曰云何名地獄耶荅曰依立世阿毗曇論云梵名
泥犂耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無

福德故又因不除離惡業故故於中生復說此道於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故說地獄名泥犁耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人爲獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地最在下故名爲底也獄者局也謂拘局不得自在故名地獄又名泥犁者梵音此名無有謂彼獄中無有義利故名無有也問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狹處局不攝地空今依新翻經論梵本正音名那落迦或云捺落迦

此總攝人處苦盡故名捺落迦故新婆沙論云問何
故彼趣名捺落迦荅彼諸有情無悅無愛無味無利
無喜樂故名那落迦或有說者由彼先時造作增長
增上暴惡身語意惡行往彼令彼相續故名捺落迦
有說彼趣以顛墜故名捺落迦如頌言

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙

樂寂修苦行

有說捺落名人迦名為惡惡人生彼處故名捺落迦
問何故最下大者名無間耶荅彼處恒受苦受無喜
樂間故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂

異熟故不名無間耶荅餘地獄中雖無異氣喜樂而有等流喜樂如於施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情欻然還活準於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名無間也

受報部第三

如新婆沙論云問曰地獄在何處荅曰多分在此贍部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱

地獄次上者熱地獄次上有大嘷叫地獄次上有嘷叫地獄次上有衆合地獄次上有黒繩地獄次上有等活地獄此地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白墡五百踰繕那是泥有說從此泥下有無間地獄在於中央餘七地獄周迴圍繞如今聚落圍繞大城問曰若爾施設論說當云何通如說贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受荅曰此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各有

四門一一門外各有四增一塘煨增謂此增內塘煨
沒膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此
增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲
道路二劍葉林謂此林上純以銛利劍刃爲葉三鐵
刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種
雖殊而鐵林同故一增攝四烈河增謂此增內有熱
醎水并本地獄以爲十七如是八大地獄并諸眷屬
便有一百三十六所是故經說有一百三十六捺落
迦故長阿含經云大地獄其數總八其八地獄各有
十六小地獄圍繞如四天下外有八萬天下而圍繞

八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復有山亦名金剛樓炭經云大鐵圍山二山中間日月神天威光並不照八大地獄者一想二黑繩三堆壓四叫喚五大叫喚六燒炙七大燒炙八無間樓炭及餘經各有不同者猶翻有訛舛大意並同也

第一想地獄十六者其中衆生手生鐵爪遞相瞋忿以爪相擲應手肉墮想以爲死故名其想復次其中衆生懷害想手執刀劒遞相所刺劇剝臠割身躃在地想謂爲死泠風來吹尋復活起彼自想言我今巳活久受罪巳出想地獄慞惶求救不覺忽到黑沙地

獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋周還身燒焦爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙地獄到沸屎地獄有沸屎鐵九自然滿前驅迫罪人使把鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵嘴蟲唼肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘地獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足周遍身體盡五百釘苦毒號吟猶不復死久受苦已出鐵釘地獄到飢鐵地獄即撲熱鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過無不焦爛餘罪未盡猶復不死久

受苦已出飢地獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中燒其脣舌通徹下過無不焦爛苦毒啼哭乆受苦已出渴地獄到一銅鍑地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下廻旋身壞爛熟萬苦並至故令不死乆受苦已出一銅鍑至多銅鍑地獄捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下廻旋舉身壞爛以鐵鈎取置餘鍑中悲叫苦毒故使不死乆受苦已出多銅鍑獄至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上廻轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死乆受苦已出石磨獄至膿血地獄膿

血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又
取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦
已乃出膿血獄至量火地獄有大火聚其火焰熾驅
迫罪人手把熱鐵斗以量火聚遍燒身體苦熱毒痛
吟呻號哭故令不死久受苦已出量火獄到灰河地
獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣熢㶿迴波
相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劍
樹林枝葉華實皆是刀劒罪人入河隨波上下迴覆
沈沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦痛萬端故令
不死乃出灰河至彼岸上到劒樹林被劒割刺身體

傷壞復有豺狼來嚙罪人生食其肉走上劍樹時劍刃下向下劍樹時劍刃上向手攀手絶足踏足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劍樹上有鐵嘴鳥啄頭食腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨波沈沒鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於水冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅使捉之手足爛壞舉身火然萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸獄至斤斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻舌身體苦毒號叫猶不令死久受罪已出斤斧

獄至豺狼獄有羣豺狼競來齩嚙肉墮骨傷膿血流出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出豺狼獄至劒樹獄入彼劒林有暴風起吹劒樹葉墮其身上頭面身體無不傷壞有鐵嘴鳥啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃出劒樹獄至寒冰獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身爲不善口意亦然斯墮想地獄懷懼毛竪

第二黑繩大地獄有十六小地獄周帀圍繞各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩拼之使直以熱鐵斧逐繩道

所罪人作百千段復次以鐵繩拼鋸鋸之復次懸熱
鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸
鐵繩歷絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端餘罪
未畢故令不死故名黑繩以受苦已乃出黑繩至黑
沙地獄乃至寒氷地獄然後命終不可具述餘十六
地獄受苦痛事準前同法然受苦加重由惡意向父
母佛及聲聞即墮黑繩地獄苦痛不可稱述
第三埠壓大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五
百由旬何故名埠壓有大石山兩兩相對人入此中
山自然合埠壓其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端

故使不死復有大鐵象舉身火然哮呼而來蹴蹋罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人臥大石上以大石壓復取罪人臥地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名埠壓从受苦巳乃出埠壓地獄到黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終但造三惡業不脩三善行即墮埠壓地獄苦痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名叫喚地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鍑中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦辛痛

酸又取彼罪人擲大鏊上反覆煎熬久受苦已乃出
叫喚至黒沙地獄乃至寒氷地獄爾乃命終由瞋恚
懷毒造諸惡行故墮叫喚地獄
第五大叫喚地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故
名大叫喚地獄取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中
熱湯涌沸煑彼罪人又擲大鐵鏊上反覆煎熬號咷
大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚久受
苦已乃出大叫喚乃至寒氷地獄爾乃命終由習衆
邪見爲愛網所牽造㽞行墮大叫喚地獄
第十六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故名

燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒炙地獄乃至寒冰地獄然後命終爲燒炙衆生故墮燒炙地獄長夜受此燒炙之苦

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞(大小同前)何名大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上豎著

火中然火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死乆受苦已出大燒炙乃至寒氷爾乃命終由捨善果業爲衆惡行故墮大燒炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何名阿鼻地獄此云無間地獄何名無間獄卒捉彼罪人剥取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車上輪轢熱地周迴往反身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火起東焰至西西焰至東南北上下亦復如是焰熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中乆

乃開門其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火焰出走
欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人
擧目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛
意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受
苦已從無間出乃至寒氷地獄爾乃命終爲重罪行
生惡趣業故墮無間地獄受罪不可稱計名八大地
獄各歷十六受罪如前
又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由
旬七重鐵城七層鐵網有十八隔子周帀七重皆是
刀林復有七重劒林四角有四大銅狗廣長四十由

旬眼如掣電牙如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身
毛皆然猛火其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六十
四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前
鐵車輪輞出火鋒刃劒戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒
八頭六十四角角頭火然火化成鋼復成刀輪輪輪
相次在火焰間滿阿鼻城城内有七鐵幢火涌如沸
鐵融流迸涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿城中
二隔間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城内
其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸五百夜叉五百億蟲
八萬四千嘴頭上火流如雨而下滿阿鼻城此蟲若

下猛火火熾照八萬四千由旬獄上衝大海水沃焦
山下貫大海底形如車輪若有殺父害母罵辱六親
命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火焰化爲
玉女罪人遥見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得
好火安在車上然火自暴即便命終坐金車上瞻玉
女者皆捉鐵斧斬截其身屈伸臂頃直落阿鼻從上
隔下如旋火輪至於下隔身體隔内銅狗大吼嚙骨
唼髓獄卒羅剎捉大鐵叉叉頭令起遍體火焰滿阿
鼻獄閻羅王大聲告敕日癡人獄種汝在世時不孝
父母邪慢無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷

大苦説不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六十小劫如是一大劫具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命終時此等罪人經八萬四千大劫復入東方十八隔中如前受苦南西北方亦復如是身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十八寒冰地獄十八黑暗地獄十八小地獄熱獄十八刀輪地獄十八劍輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄

十八灰河地獄五百億劍林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一一獄中別有十八隔小地獄始從寒氷乃至飲銅總有一百四十二隔地獄各有造業不同然歷此獄受苦皆遍

又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍繞各廣五百由旬所有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守

獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛威而覆於地便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至頂筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意即去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赤色極大猛焰一向焰赫南西北方四維上下各各如

是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大火焰直射西壁到已而住從於西壁出大光焰直射北壁從於北壁出大光焰直射南壁從下於上自下於下縱橫相接上下交射熱光赫奕騰焰相衝爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其中間具足而受此阿毗至大地獄中諸衆生等以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於門開時諸衆生等聞聲見開向門而走作如是念我等今者必應得脫彼人如是大馳走

時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛彼諸衆生走已復走彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到獄門其門還閉既不得出其心悶亂覆面倒地遍燒身皮次燒其肉復燒其骨乃至徹髓煙焰洞然其煙蓬勃其焰炎赫煙焰相雜熱惱復倍彼人於中受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毗至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂如彈指頃如是次第具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼世中間別有十地獄何等爲十一頞浮陀地獄二泥

羅浮陀地獄三阿呼地獄四呼呼婆地獄五阿吒吒地獄六搔揵提迦地獄七優鉢羅地獄八波頭摩地獄九奔荼黎迦地獄十拘牟陀地獄何因何緣名頞浮陀地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名爲頞浮陀地獄復何因緣名泥羅浮陀地獄此諸衆生所有身形譬如肉段是故名爲泥羅浮陀地獄復何因緣名阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是名爲阿呼地獄復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生爲彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名爲呼呼婆地獄

復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名爲阿吒吒地獄復何因緣名搔揵提迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如搔揵提迦華是故名爲搔揵提迦地獄復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名爲優鉢羅地獄復何因緣名拘牟陀地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如拘牟陀華是故名爲拘牟陀地獄復何因緣名奔茶黎迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如奔茶黎迦華是故名爲奔茶黎迦地獄復

何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名爲波頭摩地獄又三法度論經云地獄有三一熱二寒三邊熱地獄者依薩婆多部有八大地獄一等活亦名更活或獄卒唱生或冷風吹活兩緣雖異令活一等名等活地獄二名黑繩地獄先以繩拼後以斧斫三名衆合地獄亦名衆磕兩山下合以磕罪人四名呼呼地獄亦名叫喚地獄獄卒逼趁叫呼而走五名大呼亦名大叫喚地獄四山火起欲逃無路故名大叫喚地獄六名熱地獄亦名燒然火鐵狹近於中受熱七名衆熱地獄亦名大

燒然山火相搏鏈炙罪人入名無擇地獄亦名無間一投苦火永無樂間既苦無間何所可擇此入地獄在閻浮洲下重累而住依三法度論云前二有主治次三少主治後三無主治然此八爲本一一各有十六圍一面有四四四而合總有十六通本爲十七八箇十七合有一百三十六所罪人於中受熱惱苦第二寒地獄亦八一名頞浮陀地獄由寒苦所切肉生細皰二名泥賴浮陀地獄由寒風吹通身成皰三名阿吒吒地獄由脣動不得唯舌得動故作此聲四名阿波波地獄由舌不得動唯脣得動故作此聲五名

嘔喉地獄由脣舌不得動以喉內振氣故作此聲六
名鬱波羅地獄此是青蓮華此華葉細由肉色細拆
似此華裂對日而開七名波頭摩地獄此是赤蓮華
由肉色大拆似此華開八名分陀利地獄此是白蓮
華由彼骨拆似此華開前二從身相受名次三從聲
相受名後三從瘡相受名故俱舍論云於此八中衆
生極寒所逼由身聲瘡變異故立此名依三法度論
云前二爲可叫次三不可叫後三不叫此八在洲閒
著鐵圍山底仰向居止罪人於中受寒凍苦第三邊
地獄者依三法度論云亦三一山閒二水閒三曠野

受別業報此應寒熱雜受若論壽報命有延促又立
世毗曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇各各世界
外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見雖
復日月具大威神所有光明不照彼邑諸佛出世大
光遍照因此光明互得相見住在兩山世界鐵輪外
邊名曰界外是寒地獄於兩山間有十名一名頞浮
陀乃至第十名波頭摩彼中衆生傍行作向上想猶
如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頞多大因
冷風觸其身坼破譬如熟瓜如竹葦林被大火燒爆
聲吒吒如是衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因

是聲故互得相知有諸衆生此中受生若有衆生於此閒死多往生此寒氷地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒氷地獄多彼世界鐵輪外生兩界中閒其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣處十六萬由旬

時量部第四

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量胡麻滿二十斛高盛不槩有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲著餘處擲滿二十斛胡麻盡已爾所時節我說其壽猶未畢盡且以此數略而計

之如是二十頞浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二十呼呼婆壽爲一阿吒吒壽二十阿吒吒壽爲一搔揵提迦壽二十搔揵提迦壽爲一優鉢羅壽二十優鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十拘牟陀壽爲一奔茶黎迦壽二十奔茶黎迦壽爲一波頭摩壽二十波頭摩壽爲一中刧又那先比丘問佛經云如世間火熱不如泥犂中火熱如持小石著世間火中至暮不消取大石著泥犂火中即消亦如有人作惡死在泥犂中數千萬歲其人不死亦如大蟒蛟龍等以沙石爲食

即消如人懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致使消與不消如人所作善惡隨人如形影隨身人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅字存火至後成今世所作行後世成之又如鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人去此火一百由旬火已燒炙若去六十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若去火五十由旬其罪人兩目已盲無所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中又如起世經云波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便爲彼獄火焰所及若離五十由旬

所住衆生爲彼火熏皆盲無眼若離二十五由旬所
住衆生身之肉血焦然破散謂於梵行出家人邊生
汚濁心故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心
故無淨心故自受斯殃是故於一切梵行人所起慈
身口意業常受安樂爾時世尊說此伽陀曰

世間諸人在世時　舌上自然生斤斧
所謂口說諸毒惡　還自衰損害其身
應讚歎者不稱譽　不應讚者反談美
如是名爲口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　是爲世間微諍事

於淨行人起濁心　是名口中大鬭諍
如是三十六百千　泥羅浮陀地獄數
五頻浮陀諸地獄　反墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是　由口意業作惡故

典主部第五

如問地獄經及淨度三昧經云總括地獄有一百三十四界先述獄主名字處所閻羅王者昔爲毗沙國王經與維陀如生王共戰兵力不敵因立誓願爲地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉忿懟因立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅王

是十八大臣者今諸小王是百萬之衆諸阿傍是又長阿含經云閻浮提南有金剛山內有閻羅王宮縱廣六千由旬（問地獄經云住獄間城縱廣三萬里金銀所成）晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出宮外王入宮內有大獄卒臥王熱鐵上鐵鈎擗口洋銅灌之從咽徹下無不焦爛事竟還與采女共相娛樂彼諸大臣同受福者亦復如是問地獄經云十八王者即主領十八地獄一迦延典泥犂二屈遵典刀山三沸進壽典沸沙四沸屎典沸屎五迦世典黑耳六盧嵯典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵

牀九惡生典𡾊山十寒冰經闕王名十一毗迦典剝皮十二遥頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典冰地獄十六典鐵篰經闕王名十七名身典蛆蟲十八觀身典洋銅又淨度三昧經云復有三十地獄各有主典不煩具録但列五官名字者一者鮮官禁殺二者水官禁盜三者鐵官禁婬四者土官禁兩舌五者天官禁酒問地獄經云閻羅王城之東西南北面列諸地獄有日月光而不明淨唯黑耳獄光所不照人命終時生中陰中陰者已捨死陰未及生陰其罪人乘中陰身入泥犂城者梁言寄條城又云閉城也是諸

罪人未受罪之間共聚是處巧風所吹隨業輕重受大小身臭風所吹成就罪人麤醜之形香風所吹成就福人微細之體

王都部第十六

如起世經云當閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩王宮殿住處縱廣正等六千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周帀圍繞襍色可觀七寶所成於其四方各有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池有種種美果彌滿香風遠熏衆鳥和鳴王以惡業不善果故於夜三時及晝三時自然

有赤融銅汁在前出生其王宮殿即變爲鐵五欲功德皆沒不現王見此已怖畏不安諸毛皆豎即便出外若在宮外即走入內時守獄者取閻摩王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光焰炎赫撲令臥已即以鐵鉗開張其口赤融銅汁瀉置口中時閻摩王被燒脣口次燒其舌後燒咽喉復燒大腸及小腸等次第焦然從下而出爾時彼王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行并餘衆生同作業者皆受此苦願我從今捨此身已更得身時但於人間相逢受生於如來法中當得信解剃

除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家既出家已願
得通證生死已盡梵行已立所應作者皆已作訖更
不復於後世受生發如是等熏習善念即於所住宮
殿還成七寶猶如諸天五欲功德現前具足以三業
善便得快樂又新婆沙論問諸地獄卒爲是有情數
爲是非有情數耶荅若以鐵璅繫縛初生地獄有往
琰摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害
有情者是非有情數贍部洲下有大地獄贍部洲上
亦有邊地地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在
曠野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大

地獄所以者何唯贍部洲人造善猛利彼作惡亦復
猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受
純淨業果處故問若餘無大地獄者彼諸有情造無
間業斷善根等當於何處受異熟耶荅即於此贍部
洲下大地獄受問地獄有情其形云何荅其形如人
問語言云何荅彼初生時皆作聖語後受苦時雖出
種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有所剌咸裂
之聲

業因部第七

如十輪經云有五逆罪爲最極惡何者爲五故心殺

父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等名爲五逆若人於五逆中作一一逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出若巳有出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四種大罪同於四逆犯根本罪何者爲四殺辟支佛是名殺生犯根本罪婬阿羅漢比丘尼是名邪婬犯根本罪若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之是名爲盜犯根本罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧犯根本罪若人於此四根本罪中犯一一罪皆悉不聽佛法出家設使出家不得聽受具足戒若受具

者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有是根本罪亦是逆罪有是逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆罪何者爲逆罪亦是根本罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名逆罪亦根本罪也如是衆生於我戒律中應驅令出何者爲根本罪非逆罪若人在我法中出家如是凡夫衆生故害其命若以毒藥或墮其胎是名犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食敷具悉不應與同其利養若有衆生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一偈

此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是衆生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種滅損人天而無利益墮於惡道此二種人名謗正法毀呰賢聖地獄劫壽增長如是諸惡業已是名根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若比丘故婬故殺凡人不與而取犯故妄語於此四根本中若犯一一罪一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食臥具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切羣官不應加其鞭

杖繫閉刑罰乃至奪命是名根本罪體性相也何故
名爲根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣
作如是行是惡道根本是故名爲根本罪也譬如鐵
丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯四重
禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖如是等十一種
罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又
如正法念經說阿鼻地獄苦千倍過前十大地獄壽
經一劫其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造
三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一
百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失糞咽喉抒氣

如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒
閻羅王然焰鐵羂絹繫縛其咽及束兩手頭面向下足
在於上經二十年皆向下行多燒焰髮先燒其頭次
燒其身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消散何
以故以阿鼻獄人極大臭故又觀佛三昧海經云佛
告阿難若有衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命
終之時揮霍之間譬如壯士屈伸臂頃直落阿鼻大
地獄中化閻羅王大聲告勅癡人獄種汝在世時不
孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄作是語巳
即滅不現爾時獄卒復驅罪人從於下隔乃至上隔

經歷八萬四千隔中攢身而過至鐵網際一日一夜
乃至周遍阿鼻地獄一日一夜比此閻浮提日月歲
數經六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人
受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗
邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆
無道逼掠淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慚愧毀辱
所親造此惡事此人罪報臨命終時刀風解身偃臥
之閒身如鐵華滿十八隔中一一華八萬四千葉一
一葉頭身手支節各在一隔地獄不大此身不小遍
滿如此大地獄中經歷八萬四千大劫此泥犁滅復

入東方十八隔中如前受苦此阿鼻獄南西北方經
十八隔謗方等經具五逆罪破壞僧祇汚比丘尼斷
諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿
十八隔中此阿鼻獄但燒此獄種種衆生劫欲盡時
東門即開見東門外淸泉流水華果林樹一切俱現
是諸罪人從下上走到上隔中手攀刀輪時虛空中
雨熱鐵丸走趣東門既至門閫獄卒羅刹手捉鐵叉
逆刺其眼鐵狗噛心悶絕而死死已復生見南門開
如前不異如是西門北門亦復如是如此時間經歷
半劫阿鼻獄死生寒氷中寒氷獄死生黑闇處八千

萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情暗塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形還生人中聾盲瘖瘂疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以爲嚴飾受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩訶責其言汝於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦惱不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛稱佛恩力尋即命終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛心光不捨是等攝受是輩如羅睺羅教避地獄如愛眼耳故起

世經世尊說偈言

若人身口意造業　作已入於惡道中
如是當生活地獄　最爲可畏毛竪處
經歷無數千億歲　死已須臾還復活
怨讎各各相報對　由此衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄　其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲　見人發善必破壞
此等亦墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業　不修三種善根牙

此等癡人必當入　合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛　種種雜獸雞豬等
并殺諸餘蟲蟻類　彼人當墮合地獄
世閒怖畏相多種　以此逼迫惱衆生
當墮磑山地獄中　受於壓磨舂擣苦
貪慾恚癡結使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼爲刀劒轉所傷
倚恃強勢劫奪他　有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱　當爲鐵象所蹴踏
若樂殺害諸衆生　身手血塗心嚴惡

常行如是不淨業　彼等當生叫喚處
種種觸惱衆生故　於叫喚獄被燒煮
其中復有大叫喚　此由諂曲姦猾心
諸見稠林所覆蔽　愛網彌密所沈淪
常行如是最下業　彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚　熾然鐵城毛豎處
其中鐵堂及鐵屋　諸來入者悉燒然
若作世間諸事業　恒多惱亂諸衆生
彼等當生熱惱處　於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊

若恒觸惱令不喜　彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修　所愛至親常遠離
喜作如是諸事者　彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母等
或復害於餘尊者　彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業　不曾發起一善心
是人直趣阿鼻獄　當受無量衆苦惱
若說正法爲非法　說諸非法爲正法
旣無增益於善事　彼人當入阿鼻獄
活及黑繩及兩獄　合會叫喚等爲五

熱惱大熱共成七　阿鼻地獄爲第八

此八名爲大地獄　嚴熾苦切難忍受

惡業之人所作故　其中小獄有十六

誡勗部第八

如起世經云佛告諸比丘有三天使在於世間何等爲三一老二病三死有人放逸三業惡行身壞命終生地獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生至閻摩王前白言大王此等衆生昔在人間縱逸自恣不善三業今來生此唯願大王善教示之王問罪人汝昔人間第一天使善教示汝善訶責汝豈得不見出現生

耶荅言大天我實不見王重告言汝豈不見爲人身時或作婦女或作丈夫衰老相現齒落髮白皮膚緩皺黒黶遍體狀若胡麻膞傴背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛胡脣口乾枯喉舌燥澀身體屈弱氣力緜微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦尩弱趣來世路舉動沈滯無復壯形乃至身心恒常戰掉一切支節瘦懈難攝汝見之不荅言大天我實見之時王告言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相貌云何不作如是思惟我今具有如是老法未得遠

離可作善業使我長夜利益安樂彼人復荅言大天我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王又告言汝愚癡人不修善業當具足受放逸之罪此之苦報非他人作是汝自業今還聚集自受報也

爾時閻摩王第二訶之告言諸人豈不見第二天使世間出耶荅言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾乖違病苦所侵纏緜困篤或臥大小牀上糞尿汚穢宛轉其中不得自在眠臥起坐仰人扶侍洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不彼人荅言大天

我實見之王復告言癡人汝見如是云何不思我今亦有如是之法未離患法可作善業令我當來長夜得大利益大安樂事彼人荅言不也我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王告癡人汝旣懶惰不作善業受此惡報非他人造還自受報

爾時閻摩王第二訶之語言汝愚癡人汝昔作人時豈可不見第三天使世間出耶荅言大天我實不見王復告言汝人間時豈不復見若婦人身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落斗帳輀蓋種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土坌頭

極大悲惱號咷哭泣舉聲大叫搥胷哀慟酸哽楚切汝悉見不荅言大天我實見之時王告言癡人汝昔旣見如此何不思惟我亦有死未得免離今宜作善爲我長夜得大利益彼人荅言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王告言汝旣放逸不作善業自造此惡非他人造得此果報汝還自受以此三使教示訶責已敕令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遥擲置於諸地獄中

夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而

湯詎息故有杜源之客不擁流而自乾撲火之賔不
揚湯而自止類斯而談可得詳矣猒其果者未若絶
其因怖其苦者豈若懲於惡因貧於果因未絶而果
不窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絶因之士不
猒果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離凡百君子書
而誡歟頌曰

生來死還送　日往復月旋　弱喪昏風動
流浪逐物遷　愚戇失正路　漂沒入重淵
一墜幽暗處　萬劫履鋒鋌　六道旋環苦
三業未曾全　隨流無人救　悽傷還自憐

歸誠觀像物　方知虛妄筌　苦海深何趣
思登般若船

感應緣略引七驗

晉居士趙泰
晉沙門支法衡
趙居士石長和
漢函谷鬼
廬江縣哭
吐蕃國鑊湯
唐柳智感判地獄

晉趙泰字文和淸河貝丘人也祖父京兆太守泰郡舉孝廉公府辟不就精思典籍有譽鄉里晉晚乃膺仕終於中散大夫泰年三十五時嘗卒心痛須臾而死下屍於地心煖不已屈伸隨人留屍十日平旦喉中有聲如雨俄而蘇活說初死之時夢有一人來近心下復有二人乘黃馬從者二人夾扶泰掖徑將東行不知可幾里至一大城崔嵬高峻城色青黑狀錫將泰向城門入經兩重門有瓦屋可數千間男女大小亦數千人行列而立吏著皂衣有五六人條疏姓字云當以科呈府君泰名在三十須臾將泰與數千

人男女一時俱進府君西向坐簡視名簿訖復遣泰
南入黒門有人著絳衣坐大屋下以次呼名問生時
所事作何罪行何福善諦汝等辭以實言也此恒遣
六部使者常在人間疏記善惡具有條狀不可得虛
泰荅父兄仕宦皆二千石我少在家修學而已無所
事也亦不犯惡乃遣泰爲水官監作使將二千餘人
運沙裨岸晝夜勤苦後轉泰水官都督知諸獄事給
泰馬兵令案行地獄所至諸獄楚毒各殊或針貫其
舌流血竟體或被頭露髮裸形徒跣相牽而行有持
大杖從後催促鐵牀銅柱燒之洞然驅迫此人抱臥

其上赴即焦爛尋復還生或炎爐巨鑊焚煮罪人身首碎墜隨沸翻轉有鬼持叉倚于其側有三四百人立于一面次當入鑊相抱悲泣或劒樹高不知限量根莖枝葉皆劒爲之人衆相訾自登自攀若有欣意而身首割截尺寸離斷泰見祖父母及二弟在此獄中相見涕泣泰出獄門見有二人齎文書來語獄吏言有三人其家爲其於塔寺中懸旛燒香救解其罪可出福舍俄見三人自獄而出已有自然衣服完整在身南詣一門云名開光大舍有三重門朱采照發見此三人即入舍中泰亦隨入前有大殿珍寶周飾

精光耀目金玉爲牀見一神人姿容偉異殊好非常
坐此座上邊有沙門立侍甚衆見府君來恭敬作禮
泰問此是何人府君致敬吏曰號名世尊度人之師
有願令惡道中人皆出聽經時云有百萬九千人皆
出地獄入百里城在此到者奉法衆生也行雖虧殆
尚當得度故開經法七日之中隨本所作善惡多少
差次免脫泰未出之頃巳見十人升虛而去出此舍
復見一城方二百餘里名爲受變形城地獄考治巳
畢者當於此城更受變報泰入其城見有土瓦屋數
千區各有坊巷正中有瓦屋高壯欄檻采飾有數百

局吏對校文書云殺生者當作蜉蝣朝生暮死刼盜者當作猪羊受人屠割婬泆者作鶴鶩麞麋兩舌者作鵄梟鵂鶹捍債者爲驢騾牛馬泰案行畢還水官處主者語泰卿是長者子以何罪過而來在此泰荅祖父兄弟皆二千石我舉孝公府辟不行修志念善不染衆惡主者曰卿無罪過故相使爲水官都督不爾與地獄中人無以異也泰問主者曰人有何行死得樂報主者唯言奉法弟子精進持戒得樂報無有謫罰也泰復問曰人未事法時所行罪過事法之後得除以不荅曰皆除也語畢主者開縢篋檢泰年紀

尙有餘筭三十年在乃遣泰還臨別主者曰已見地獄罪報如是當告世人皆令作善善惡隨人其猶影響可不慎乎時親表內外候視泰五六十人同聞泰說泰自書記以示時人時晉太始五年七月十三日也乃爲祖父母二弟延請僧衆大設福會皆命子孫改意奉法課勸精進時人聞泰死而復生多見罪福互來訪問時有太中大夫武城孫豐關內侯常山郝伯平等十人同集泰舍款曲尋問莫不懼然皆即奉法也

晉沙門支法衡晉初人也得病旬日亡經三日而穌

活說死時有人將去見如官曹舍者數處不肯受之俄見有鐵輪輪上有鐵爪從西轉來無持引者而轉駛如風有一吏呼罪人當輪立輪轉來轢之翻還如此數人碎爛吏呼衡道人來當輪立衡恐怖自責悔不精進今當此輪乎語畢謂衡曰道人可去於是仰首見天有孔不覺倏爾上昇以頭穿中兩手搏兩邊四向顧視見七寶宮殿及諸天人衡甚踊躍不能得上疲而復還下所將衡去人笑曰見何等物不能上乎乃以衡付船官船官行船使爲柂工衡曰我不能持柂強之有船數百皆隨衡後衡不曉捉柂蹌沙洲

上吏司推衡汝道而失以法應斬引衡上岸雷鼓將
斬忽有五色二龍推船還浮吏乃原衡罪載衡北行
三十許里見好村村岸有數萬家云是流人衡竊上岸
村中饒狗牙欲嚙之衡大恐懼望見西北有講堂上
有沙門甚衆聞經唄之聲衡遽走趣之堂有十二階
衡始躡一階見亡師法柱踞胡牀坐見衡曰我弟子
也何以而來因起臨階以手巾打衡面曰莫來衡甚
欲上復舉步登階柱復推令下至三乃止見平地有
井一口深三四丈塼無隙際衡心念言此井自然井
邊有人謂曰不自然者何得成井雖見法柱故倚望

之謂衡可復道還去狗不嚙汝衡還水邊亦不見向來船也衡渴欲飲水乃墮水中因便得穌於是出家持戒菜食晝夜精思爲至行沙門比丘法橋衡弟子也

趙石長和者趙國高人也年十九時病一月餘日亡家貧未能及時得殯斂經四日而穌說初死時東南行見二人治道在和前五十步和行有遲疾二人治道亦隨緩速常五十步而道之兩邊棘刺森然皆如鷹爪見人甚衆羣走棘中身體傷裂地皆流血見和獨行平道俱歎息曰佛子獨行大道中前至見瓦屋

采樓可數千間有屋甚高上有一人形面壯大著皂
袍四縫臨牕而坐和拜之閣上人曰后君來耶一別
二千餘年長和爾時意中便若憶此別時也和相識
有馬牧孟丞夫妻先死已積年歲閣上人曰君識孟
丞不長和曰識閣上人曰孟丞生時不能精進今恒
爲我司掃除之役孟丞妻精進居處甚樂舉手指西
南一房曰孟妻在此也孟妻開牕見和厚相慰問遍
訪其家中大小安否消息曰后君還時可更見過當
因書也俄見孟丞執箒提箕自閣西來亦問家消息
閣上人曰聞魚龍超精進爲信爾何所修行長和曰

不食魚肉酒不經口恒轉尊經救諸疾痛闍上人曰所傳不妄也語乆之間閣上人問都録主者審案石君名録勿謬濫也主者案録云餘三十年命在閣上人曰君欲歸不和對曰願歸乃敕主者以車騎兩吏送之長和拜辭上車而歸前所行道更有傳館吏民飲食儲跱之具倏忽至家惡其屍臭不欲附之於屍頭立見其亡妹於後推之踣屍面上因得穌活道人支法山時未出家聞和所說遂定入道之志法山者咸和時人也　右三人出冥祥記

漢武帝東遊未出函谷關有物當道其身數十丈其

狀像牛青眼曜睛四足入土動而不徙百官驚懼東方朔乃請以酒灌之灌之數十斛而怪物始消帝問其故荅曰此名爲患憂氣之所生此必是秦家之獄地不然則是罪人徒作之所聚也夫酒是忘憂故能消之也帝曰吁博物之士矣於此乎

盧江晥樅陽二縣境上有大青小青黑居山野之中時聞有哭聲多者至數十人男女大小如始喪者鄰人驚駭至彼奔赴常不見人然於哭地必有死喪率聲若多則爲大家聲若小者則爲小家 右二事出搜神傳記

王(元)策行傳云吐蕃國西南有一涌泉平地涌出激

水遂高五六尺甚熱煮肉即熟氣上衝天像似氣霧
有一老𠯋蕃云十年前其水上激高十餘丈然始傍
散有一人乘馬逐鹿直赴泉中自此已來不復高涌
泉中時時見人骸骨涌出垂䨨布水須臾即爛或名
爲鑊湯此泉西北六七十里更有一泉其熱略等時
時盛沸殷若雷聲諸小泉溫往往皆然今此震旦諸
處多有溫湯準此亦是鑊湯故四分律下文佛言王
舍城北有熱湯從地獄中來初出甚熱後流至遠處
稍冷爲有餘水相和所以冷也 右此一人出西國傳
唐河東柳智感以貞觀初爲長舉縣令一夜暴死明

旦而穌說云始忽爲冥官所追至大官府使者以智感見巳謂感曰今有一官闕故枉君任之智感辭以親老且自陳福業未應便死王使勘之籍信然因謂曰君未當死可權判錄事智感許諾謝吏引退至曹曹有五判官連坐感爲第六其廳事是長官人坐三間各有牀案務甚繁擁西頭一坐處無判官吏引智感就空坐羣吏將文書簿帳來取智感署置於案上而退立階下智感問之對曰氣惡逼公但遥以案中事荅智感省讀其如人間者於是爲判句文有頃食來諸判官同食智感亦欲就之諸判官曰君旣權判

不宜食此感從之竟不敢日別吏送智感歸家穌而
方曉自歸家中日暝吏復來迎至彼而旦故知幽顯
晝夜相反矣於是夜判冥事晝臨縣職遂以常歲餘
智感在冥曹因起至厠於堂西見一婦女年三十許
姿容端正衣服鮮明立而掩涕智感問是何人荅曰
妾是興州司倉參軍之婦也攝來此方別夫子是以
悲傷智感以問吏吏曰官攝來有所案問且以證其
夫事爾智感因謂婦人曰感長舉縣令也夫人若被
勘問幸自分疏無爲牽引司倉俱死無益婦人曰誠
不願引之恐官相逼耳感曰夫人幸勿相牽可無逼

迫之處婦人許之旣而智感還州先問司倉婦有疾否司倉日吾婦年少無疾患智感以所見告之說其衣服形貌且勸令作福司倉走歸家見其婦在機中織無患也不甚信之後十餘日司倉婦暴疾死司倉始懼而作福禳之又興州官二人考滿當赴京選謂智感日君判冥道事請問吾選得何官智感至冥曹以某姓名問小録事録事日名簿並封在后函中檢之二日方可得報及期來報仍具二人今年所得官名號智感以報二人二人至京選吏部擬其官皆與報不同州官聞之以語智感後問小録事覆檢簿云

定如所檢不錯也既而選人過門下門下審退之吏部重名果是冥簿檢報者於是衆咸信服智感每於冥簿見其親識名狀及死時日月報之使修福多得免智感權判三年其部吏來告曰已得隆州李司戶授正官以代公不復判矣智感至州因告李刺史李德鳳遣人往隆州審焉其司戶已亡問其死日即吏來告之時也從此遂絕州司遣智感領囚送京至鳳州界囚四人皆逃智感憂懼捕捉不獲夜宿於傳舍忽見其故部吏來告曰囚盡得矣一人死三人在南山西谷中並已擒縛願公勿憂言畢辭去智感即請

人兵人南山西谷果得四四四知走不免因來拒抗

智感格之殺一四三四受縛果如所告智感今在南

任慈州司法光祿卿柳亨爲臨說之亨爲邛州刺史

見智感親問之然御史裴同節亦云見數人說如此

爾右一驗出冥報記

法苑珠林卷第七

音釋

肋盧則切脇幹也 擣都皓切舂也 鐓五到切餅鐓也 塠都回切 爴居縛切爪持也

囓嚙並五結切噬也 嚌才詣切 拼北耕切以繩直物也 蹴七六切踏也 咷徒刀切

切號咷大哭也碾女箭切轢也迸北諍切涌出也戟紀逆切枝兵也泆夷質切婬放也

踝胡瓦切腿兩旁下之骨也鑠書藥切銷鑠也頞烏割切磕克合切石相築也鏟

初限切擗匹亦切擘開也鉗巨監切璅蘇果切抒丈呂切引而泄之也羂古泫

切磑五對切磨也傴於武切背曲也蹇九輦切跛也尫烏光切劣弱也鋋時連

切小矛也筌此緣切跣息淺切足親地也轢郎擊切車踐也柂待可切正舩木也

蹌七羊切跱丈几切具也踣蒲北切僵仆也晥九究二音樅七恭切㲲正作

疊徒協切

戊寅科舉人挑選知縣常熟蔣庸妻景見璋出貲重刻

法苑珠林卷第八

唐西明寺沙門釋道世撰

千佛篇第五此有十五部

七佛部　因縁部　種姓部

降胎部　出胎部　侍養部

占相部　遊學部　納妃部

猒苦部　出家部　成道部

說法部　涅槃部　結集部

○七佛部第一此別九部

述意部　出時部　姓名部

BL
1403
.T36
v.4

種姓部　道樹部　身光部
會數部　弟子部　久近部

述意部第一

蓋聞允土區分四生殊俗昏波易染慧業難基久復愛河長流苦海不生意樹未啓心燈故三明大聖入解至人總法界而爲智竟虛空以作身形無不在量極規矩之外智無不爲用絶思議之表不可以人事測豈得以處所論將欲啓愚夭之視聽須示眞人之影迹其猶谷風之隨嘯虎慶雲之逐騰龍感應相招仰惟常理自鹿樹表光金河匿曜故像法衆生歸向

有徵雖千佛異迹一智同途大悲平等隨性欲而利
生宏誓莊嚴運慈舟而濟溺衆生有感機緣契會也

出時部第二

述曰今據賢劫一代分爲四時一壞二空三成四住
就此四中成劫已往壞空未至今在住劫故有千佛
出現大約而言三佛已往今是第四釋尊遺法此四
時中各分二十小劫總爲八十小劫始爲一大水火
劫名爲賢劫也就住中二十別小劫内依立是阿毗
曇論云十一劫是未來八劫是過去今釋迦佛當第
九劫内成佛問此賢劫中成壞空劫佛不出世唯取

住劫此住劫中復未來唯十一小劫何得頓有九百九十六佛一時出世耶荅曰實如所難古來諸佛亦有斯妨會意稍難今依藥王藥上佛名經等略知途路且先録藥王藥上經文後引佛名經和會劫有延促不同故藥王藥上經云爾時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人異口同音一心敬禮即得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛為首下至毗舍浮佛於莊嚴劫得成為佛

過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛爲首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來爲首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛若依佛名經過去九十一劫有佛名毗婆尸如來過去三十劫有佛出世名尸棄如來即此劫中復有佛出世名毗舍浮如來問曰此九十一劫爲大爲小荅曰是大劫也問曰何以得知依舊婆沙論云釋迦菩薩因地從毗婆尸佛以來種相好業至今第九住劫以經九十一大劫故舊俱舍論云釋迦菩薩由禮底沙佛精進力故即得超九大劫究竟成佛故知九劫旣大餘九

十一劫(寧)不是大又依藥王藥上經莊嚴劫賢劫星
宿劫各有千佛出世即知此劫亦是大阿僧祇劫又
藥王經中若善男子善女人及餘一切衆生聞是五
十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道
依此文勢展轉名莊嚴劫賢劫星宿劫等各有千佛
出世故知是過於大劫阿僧祇劫至今賢劫中四佛
出世者亦是阿僧祇劫非是住小劫也既是大劫故
於賢劫之中千佛出世無所疑也又長阿含經云過
去九十一劫有佛名毗婆尸復過去三十一劫有佛
出世名尸棄復過去三十一劫有佛出世名毗舍婆

此尸棄佛及毗舍婆佛依佛名經即此劫中有二佛出世不別或容阿舍翻譯剩此三十一劫也又更一釋云依立世阿毗曇論二十住劫中過去八劫已有三佛出世釋迦當現在第九劫出世即以前九劫已有四佛出世未來猶有十一劫焉知不有多佛出世耶故經云或有一劫中有無量佛出世或無數劫中空過無有一佛出世以此義準縱是小劫多佛出世亦自無妨良由衆生根有強弱故感見不同也此義難知更推後哲

述曰此賢劫千佛所化住境隄封周統奄及三千大

千世界所居土地最為中也以佛是能化之人心實虛中所化之人及以方處亦皆是中故此有金剛之座餘方餘域無此座故佛則不居故瑞應經云此方國土三千日月萬二千天地之中央也佛之威神不生邊地若居邊地地為之頃斜是以古往佛興皆出於此同斯成感良為明證也如長阿含經云過去九十一劫有佛出世名毗婆尸人壽八萬歲復過去三十一劫有佛出世名尸棄人壽七萬歲復過去三十一劫有佛出世名毗舍浮人壽六萬歲復過去此賢劫中有佛出世名拘樓孫人壽五萬歲又賢劫中有

佛出世名拘那含人壽四萬歲又賢劫中有佛出世名迦葉人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多滅依智度迦延論據釋迦人壽一萬歲世時合出爲觀衆生一萬歲巳來無機可至乃至百歲衆生見苦敦逼劫欲將末故出乎世故論云劫末佛興世劫初轉輪王出二不同如下輪王篇說

姓名部第三

此下並依增壹阿含經云七佛父母姓字經云第一維衛佛第二式佛第三隨葉佛此三佛同姓拘樓長阿含經云第一名毗婆尸佛第二尸棄佛第三毗舍婆佛第四拘樓秦佛第五拘

那舍牟尼佛第六迦葉佛此三佛同姓迦葉（長阿含經云第四名拘樓孫佛第五拘那含佛第六同名迦葉佛）第七今我釋迦牟尼佛姓瞿曇

種族部第四

第一維衛佛第二式佛第三隨葉佛此三佛同是刹利王種第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同是婆羅門種第七今我作釋迦文佛是刹利王種第一維衛佛父字槃裱刹利王母字槃頭末陀所治國名刹末提第二式佛父字阿輪拏刹利王母字波羅訶越提所治國名阿樓那和提第三

隨葉佛父字須波羅提和刹利王母字耶舍越提所治國名阿耨憂摩第四拘樓秦佛父字阿枝達兜婆羅門種母字隨舍迦所治國名輪訶利提那王字須訶提第五拘那含牟尼佛父字耶睒鉢多婆羅門種母字鬱多羅所治國名差摩越提王字差摩第六迦葉佛父字阿枝達耶婆羅門種母字檀那越提耶所治國名波羅私王名其隋第七今我作釋迦文尼佛父字閱頭檀刹利王種母字摩訶摩耶所治國名迦維羅衛先大王名槃提統而言之總有四族一婆羅門二刹帝利三毗舍四首陀然則後二族卑非土尊之所託前二種貴實正覺之宅生婆羅門德行淸高刹帝利威恩遐舉智度論曰

隨時所尚佛生其中故釋迦出剛強之世託王種以振威迦葉生善順之時居淨行而標德也

道樹部第五

第一維衞佛得道爲佛時於波陀羅樹下第二式佛得道爲佛於分塗利樹下第三隨葉佛得道爲佛時於菩薩羅樹下第四拘樓秦佛得道爲佛時於斯利樹下第五俱那含牟尼佛得道爲佛時於烏暫樹下第六迦葉佛得道爲佛時於拘類樹下第七今我作釋迦牟尼佛時於阿沛多羅樹下夫繡桷丹楹者非出家之高躅蔭松藉卉者爰入道之清規何者俗以形骸之可貴故華屋以居之道以室家之可累故脫

屣而棄之凡百仕人孰能先覺聿我調御之師是曰
生知成道涅槃初生說法皆依樹下斯其言焉有落
髮抽簪排榮涕利可不景慕而置心哉

身光部第六

如觀佛三昧經云毗婆尸 佛身長六十由旬圓光百
二十由旬尸棄佛身長四十由旬圓光四十五由旬
通身光一百由旬毗舍婆佛身長三十二由旬圓光
四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二
十五由旬圓光三十二由旬通身光五十由旬拘那
含牟尼佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身光

長四十由旬迦葉佛身長十六丈圓光二十由旬釋迦牟尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金色敬尋法身平等非有優劣但隨機業異故現化不同是以釋迦牟尼出也紫金色而千比丘咸見赭容十六信士偏視灰色自彼之異佛恒一也類此而言謂無惑焉依彌勒下生經云身長千尺圓光二十丈

會數部第七

第一維衛佛前後三會說法初會說經有十萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有八萬比丘皆得阿羅漢長阿含經云毗婆尸佛初會弟子有十六萬八千人二會弟子有十萬人三會弟子有三十六萬八千人第二式佛亦

三會說法初會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第二
會說經有八萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有七
萬比丘皆得阿羅漢長阿含經云尸棄佛初會弟子有十萬人第二第三會數並同
第三隨葉佛再會說法初會說經有七萬比丘皆得
阿羅漢第二會說經有六萬比丘皆得阿羅漢第四
拘樓秦佛一會說經有四萬比丘皆得阿羅漢第五
拘那含牟尼佛一會說經有三萬比丘皆得阿羅漢
第六迦葉佛一會說經有二萬比丘皆得阿羅漢第
七今我作釋迦牟尼佛一會說經有千二百五十比
丘皆得阿羅漢

述曰上來所列七佛說法度人多少者此據小乘如來初成佛時創度外道迴邪入正聲聞弟子以爲親侍故限斯數若據如來一代說法度三乘人得入道者則無量無邊故奘法師云依如西域釋迦一代說法總有三時第一時中爲諸聲聞說有相法爲破外道執令悟得道第二時中爲小行菩薩說無相法爲破聲聞令悟無相大乘第三時中爲大行菩薩雙說有相無相法爲破有相無相法令悟中道究竟圓教於此三時一一隨機廣化無量或展轉從三乘弟子邊聞法得道亦塵沙無數不可以一文定不可以一

義局也

弟子部第八

依長阿含經云毗婆尸佛有二弟子一名騫荼二名提舍尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名婆毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓拘那舍佛有二弟子一名舒般那二名鬱多樓迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆我今有二弟子一名舍利弗二名大目揵連

上來列名各述二者此據聲聞中第一者故別論之

毗婆尸佛有執事弟子名無憂尸棄佛有執事弟子名忍行毗舍婆佛有執事

弟子名寂滅拘樓孫佛有執事弟子名善覺拘那含佛有執事弟子名安和迦葉佛有執事弟子名善友我今有執事弟子名阿難毗婆尸佛有子名方膺尸棄佛有子名無量毗舍婆佛有子名妙覺拘樓孫佛有子名上勝拘那含佛有子名導師迦葉佛有子名進軍我今有子名羅睺羅

久近部第九

依菩薩本行經云毗婆尸佛如來滅後正法住世經二萬歲神間佛如來滅後正法住世經十六萬歲（別經云尸棄佛）拘樓孫馱佛如來滅後正法住世經五百歲拘那

含牟尼佛如來滅後正法住世二十九日迦葉佛如來滅後正法住世經於七日釋迦佛如來滅後正法住世五百歲像法住世亦五百歲依善見論云正法住世一千年

○因緣部第二此別三部

述意部　引證部　業因部

述意部第一

夫千佛秉暉萬靈景燭觀機適務極聖宏恩所以聖人陳福以勸善示禍以戒惡小人謂善無益而不爲謂惡無傷而不去然有殃有福之言乃華而不實無益無傷之論則信而有徵是以大聖慈愍哀斯愚惑

廣與六度接引四生宏宣二諦停毒三有故垂無限之悲計賢劫之縁也

引證部第二

依五仙人經云久遠無數劫時有仙人處於林藪四人為主一人供給奉事未曾失意一日遠採果漿寤不時還至日巳中四人失食懷恨可為凶呪遂感而死復生人中有梵志能相占之為王後果為王佛言王者則吾是四仙人者拘留秦佛拘那含牟尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也又智度論云劫盡燒時一切皆空衆生福力十方風至相對相觸

能持大水有一千頭人二千手足名爲韋紐天是人
齊中出千葉金色妙寶蓮華其光大明如萬日俱照
華中有人結跏趺坐此人復有無量光明名梵天王
心生八子八子生天地人民是梵天王坐蓮華上是
故諸佛隨世俗故云寶蓮華上結跏趺坐說六波羅
蜜又大悲經云佛告阿難何故名爲賢劫者由此三
千大千世界劫欲成時盡爲一水時淨居天以天眼
觀見此世界唯一大水見有千枝蓮華一一蓮華各
爲千葉金色金光大明普照香氣芬熏甚可愛樂彼
淨居天因見此事心生歡喜讚言希有如此劫中當

有千佛出興於世以是因緣遂名此劫號之爲賢我滅度後此賢劫中當有九百九十六佛出興於世拘留孫佛如來爲首我爲第四次復彌勒當補我處乃至最後盧遮如來如是次第汝應當知餘經後佛號爲樓至

業因部第三

依千佛因緣經云爾時世尊在王舍城耆闍崛山從石室出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆講何論阿難白佛言世尊諸菩薩衆各各自說宿世因緣時有跋陀婆羅菩薩白佛言我於今日欲少諮問唯願天尊爲我解說說是語時八萬四千諸菩薩等各脫瓔

珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上如須彌山嚴顯可
觀有千化佛坐山窟中時諸菩薩白佛言世尊此賢
劫千佛過去世時種何功德常生一處同共一家於
一劫中次第當得菩提化度衆生爾時世尊告諸菩
薩言吾當爲汝分別廣說汝今當知乃往過去無量
百千萬億阿僧祇劫復過是數此世界名大莊嚴劫
名大寶有佛名寶燈焰王如來佛壽半劫正法化世
住於一劫像法化世住於二劫於像法中有一大王
名曰光德十善化民如轉輪王爾時大王教諸人民
讀毗陀論時學堂中有千童子年各十五聰敏多知

聞諸比丘讚佛法僧有一童子名蓮華德白善稱比丘言云何名佛法僧比丘荅言

波羅蜜滿足　淨性覺智慧　勝心得成就
故號名爲佛　無染性淸淨　永離於世間
不觀世五陰　常住名爲法　身心常無爲
永離四種食　爲世良福田　故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香華隨彼比丘入塔禮拜見佛色像五體投地即於像前發宏誓願各隨阿耨菩提心過筭數劫必得成佛如今世尊隨壽長短皆命臨終時以聞三寶善根因緣故除却五十一劫生

死之業命終之後得生梵世自憶往世聞三寶名得
生天上時千梵王各乘宮殿持七寶華至塔供養於
像時千梵王異口同音而說偈言

慧日大稱名　久住善寂地　聞名除諸惡
自然生梵世　我今頭面禮　歸依大解脫

說此偈已各還梵世跋陀婆羅汝今當知時彼國王
十善化人者久已成佛毗婆尸如來是善稱比丘尸
棄如來是時千童子豈異人乎今拘留秦佛乃至最
後樓至如來是跋陀婆羅汝今當知我與賢劫千菩
薩從彼佛所聞三寶名始發阿耨菩提心其事如是

佛告跋陀婆羅菩薩言過去無數阿僧祇劫此娑婆世界有一大國名波羅柰王名梵德常以善法化諸人民以國付子出家學道得辟支佛踊身虛空化十八變時千梵王各以衣裓盛諸妙華至優曇林中供養辟支佛白佛言大德爲我說法時辟支佛踊身虛空化十八變舒手現足中有一梵王名曰慧見告餘梵言我見辟支佛受持五戒以戒齋法當行十善觀諸緣起以此善根迴向甚深阿耨菩提願我作佛過於辟支佛百千萬億時千梵王命終之後於娑婆世界千四天下爲千轉輪王壽命八萬四千歲臨命終

時雪山之中有一婆羅門聰明多智壽命半劫於先經中聞過去佛號栴檀莊嚴如來彼佛爲說甚深檀波羅蜜不見施受心行平等時大仙人聞此事巳從雪山出詣千聖王讃說施法時千聖王各以國土付其太子出家學道時千聖王於雪山中各立草菴求無上道即獲五通飛騰空虛壽命一劫時雪山中有大夜叉身長四千里利牙上出高八十里面十二里眼出迸血光如融銅左手持劍右手持叉住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飯食惟王矜愍施少飲食時千聖王告夜叉言我等誓願一切施與各各以水

渠夜叉手授以仙果而令食之夜叉得果怒棄置地告聖王言我父夜叉噉人精氣我母羅剎恒噉人心飲人熱血我今飢急唯須人心血何用果爲時千聖王告夜叉言一切難捨無過己身我等今日不能捨心持用相與是時夜叉即說偈言

觀心無相心　四大色所成　一切悉能捨

乃應菩薩行

時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜叉言唯願大師爲我說法我今不惜心之與血即脫單衣敷爲高座即請夜叉令就此座時大夜叉即說偈言

欲求無爲道　不惜身心分　割截受衆苦
能忍猶如地　亦不見受者　求法心不悔
一切無悋惜　猶如救頭然　普濟衆飢渴
乃應菩薩行

時牢度跋提聞是偈已身心歡喜即持利劒刺胷出心是時地神從地涌出白牢度跋提唯願大仙愍憐我等及山樹神莫爲一鬼捨於身命牢度跋提告諸神言

此身如幻焰　隨現即變滅　猶如呼聲響
呼已更不應　四大五陰力　其勢不久停

於千萬億歲　未曾爲法死　我今爲法故

以心血布施　愼勿固遮我　障我無上慧

以此布施報　誓願成佛道　苦後成佛時

要先度汝等

說此偈已卧夜叉前以劒刺頸施夜叉血即復破胷出心與之是時天地大動日無精光無雲而雷有五夜叉從四方來爭取分裂競共食之食已大叫躍立空中告千聖王誰能行施如牢度跋提如此行施乃可成佛時千聖王驚怖退沒不欲菩提生變悔心各欲還國時五夜叉即說偈言

不殺是佛種　慈心爲良藥　大慈常安隱
終無老死畏　一切受身者　畏殺毒害人
是故諸菩薩　教我不殺戒　汝今若畏死
常行不殺事　云何欲還國　捨靜求憒鬧
時千聖王聞此語已皆默然住佛告跋陀婆羅菩薩
汝今當知第一婆羅門讃檀波羅蜜者過去定光明
王佛是牢度跋提者過去然燈佛是千聖王出家學
道見然燈佛行諸苦行心生悔恨於一劫中墮大地
獄雖墮地獄菩提願力莊嚴心故火不能燒從是巳
後復得值遇燈明王菩薩爲其說法從地獄出廣爲

讚歎過去千佛解脫稱莊嚴佛乃至自在王佛時千聖王聞千佛名歡喜敬禮以是因緣超越九億那由他恒河沙劫生死之罪跋陀婆羅汝今當知時千聖王豈異人乎我等賢劫千佛是也

○種姓部第三 此別四部

述意部　王族部　種姓部

求婚部

述意部第一

敬尋白淨所承出自懿師摩王聖輪相纂億業重暉所以釋迦權應示現降生託跡既顯苗裔遂彰故應

迦毗丈六金容現三十二相之儀統領三千大千之化愍彼四流之漂運斯六度之舟也

王族部第二

如長阿含經云天地初成諸天下來食其地味變化爲人因有諍起衆議立主選得一人豪族最尊策爲國主以治百姓此即是釋迦先祖之王（廣如前劫量篇具說）又依樓炭經云後有他王治化不如先王其壽遂減生至八萬歲展轉稍減至一萬歲乃至百歲從劫初有王名大人相巳來依四分律總筭合有八萬四千二百五十三王出世其中別有十大轉輪聖王王四天

下自外諸王不可備列且列如來七世祖族名諱具録如下故五分律云過去有王名鬱摩王（四分名懿師摩）此王庶子有四名一名照目（長阿含經名日面光）二名聰目（經名食衆）三名調象（經名路指）四名尼樓（經名莊嚴）尼樓王有子名烏頭羅烏頭羅王有子名瞿頭羅瞿頭羅王有子名尸休羅尸休羅王有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯若依長阿含經四分律等皆云師子頰王有四子一名淨飯王有二子（一是菩薩二是難陀）第二白飯王有二子（一是調達二是阿難）第三斛飯王有二子（一是摩訶男二是阿那律）第四甘露飯王有二子（一是娑婆二是跋提）依智度論云師

子頻王有一女名甘露味甘露味有子名施婆羅依雜阿含經云世尊姑子名低沙比丘是也依分別功德論云阿難有妹出家作比丘尼不出名字嫌迦葉訶阿難作小兒者是又大方便經云白淨王劫初已來嫡嫡相承作轉輪王近來二世不作輪王而作閻浮提王又優婆塞戒經云我於初釋迦佛所發心於寶頂佛所滿初僧祇於然燈佛所滿第二僧祇於迦葉佛所滿第三僧祇俱舍論云逆次逢勝觀然燈寶髻佛則毗婆尸所滿三僧祇若正滿爲言在於勝觀已滿爲語在於飲光經論不同理各據矣良由釋迦高貴古今無比宿殖福因今受勝報

種姓部第三

如十二遊經云阿僧祇時有菩薩爲國王其父母早喪讓國與弟捨行求道遥見一婆羅門姓曰瞿曇因從學道婆羅門言當解王衣如吾所服受瞿曇姓於是菩薩受瞿曇姓入於深山食果飲水坐禪念道菩薩乞食遂還國界舉國吏民無能識者謂爲小瞿曇菩薩於城外甘蔗園中以爲精舍佛所行讚經云甘蔗之苗裔釋無勝淨王財德純備故曰淨飯王案淨飯遠祖乃是瞿曇之後身以其前世居甘蔗園故經囑甘蔗之苗裔也於中獨坐時有五百大賊劫取宮物路由菩薩廬邊明日捕賊蹤跡在菩薩舍下因收菩薩前後劫盜法以木貫身立爲尖標血流於地是大瞿曇以天眼見

之便以神足飛來問曰子有何罪酷乃爾乎卿無子孫當何係嗣菩薩荅言命在須臾何陳子孫王使左右弩弓射殺之瞿曇悲哀涕泣下棺歛之取土中餘血以泥團之著二器中還其精舍左血著左器中其右亦然大瞿曇言是道人若其志誠天神當使血化爲人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷舍夷者是西方貴姓之號血化爲人乃是宿世之事恐文繁故不可具說所因也又菩薩本行經云甘蔗王亥前有王名大茅草即以王位付諸大臣大衆圍繞送王出城剃除鬚髮服出家衣王出家已持戒淸

淨專心勇猛成就四禪具足五通得成王仙壽命極
長至年衰老肉消背曲雖復拄杖不能遠行時彼王
仙諸弟子欲往東西求覓飲食取好輭草安置籠裏
用盛王仙懸樹枝上何以故畏諸蟲獸來觸王仙時
諸弟子乞食去後有一獵師遊行山野遥見王仙謂
是白鳥遂即射之時彼王仙旣被射已有兩滴血出
墮於地即便命終彼諸弟子乞食來還見彼王仙被
射命終復見有血兩滴在地即下彼籠將王置地集
聚柴木焚燒王屍收骨爲塔復將種種雜妙香華供
養彼塔尊重讚歎承事畢了爾時彼地有兩滴血即

便生出二甘蔗芽漸漸高大至時甘蔗熟日炙開剖
其一莖蔗出一童子更一莖蔗出一童女端正可喜
世無有雙時諸弟子心念王仙在世之時不生兒子
今此兩童是王仙種養護看視報諸臣知時諸大臣
召喚解相大婆羅門教令占相并遣作名彼相師言
此童子者旣是日炙熟甘蔗開而出生故一名善事
又其從甘蔗出故第二復名甘蔗生又以日炙甘蔗
出故亦名日種彼女因緣一種無異故名善賢復名
水波時彼諸臣取甘蔗種所生童子幼小年時即灌
其頂立以爲王其善賢女至年長大堪能伏事即拜

爲王第一之妃

求婚部第

如菩薩本行經云時迦毗羅城不遠復有一城名曰天臂彼天臂城有一釋種豪貴長者名爲善覺大富多財積諸珍寶資產豐饒具足威德稱意自然無所乏少舍宅猶如毗沙門王宮殿無異彼釋長者生於八女一名爲意二名無比意三名大意四名無邊意五名髮意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍波提隋言大慧亦云梵天而此梵天於諸女中年最幼小初生之日爲諸能相婆羅門師觀占其體云此女嫁若生兒者

必當得作轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足乃至不用鞭杖治民時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨王聞自國境內有一釋氏甚大豪富生於八女端正少雙乃至相師占觀其女當生貴子時淨飯王聞是語已作如是言我今當索是女作妃令我甘蔗轉輪聖王苗裔不絕此是律家作如是說又言大慧是菩薩母者此依阿波陀那經文又言輪頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母阿波陀那經說檢諸經文此義是實也時淨飯王即遣使人往詣善覺大長者家求索大慧為我作妃波闍波提隋言生活本爾時善覺語彼使言善使仁者為我諮啓大王言我有八女一名為意乃至第八名

爲大慧何故大王求最小者大王且可待我處分七女竟巳當與小女大慧作妃時淨飯王復更遣使語長者言我今不待汝一一嫁七女訖然後取於大慧作妃汝八頭女我盡皆取時善覺釋報大王言若如是者依大王命隨意將去時淨飯王即遣使人一時迎取八女向宮至於宮巳即納二女自用爲妃其二女者第一名爲意第八名大慧者自餘六女分與三弟一人與二並妻爲妃時淨飯王納意姊妹內於宮中縱情嬉戲歡娛受樂依諸王法治化四方又菩薩本行經云時甘蔗王有第二妃絕妙端正生於四子

一名炬面二名金色三名家家象衆四名名別成其第
一善賢妃唯生一子名爲長壽端正可喜世間少雙
然其骨相不堪作王時善賢妃如是思惟甘蔗種王
有此四子炬面等輩兄弟羣強我今唯有此之一子
雖極端正而無有雙然其相分不堪爲王作何方便
令我此子得紹王位復作念是甘蔗王今於我邊無
量敬愛深心染著縱情蕩意我今可窮極婦人莊飾
之法令王於我重生沉湎若得如心我於屏處當乞
求願思惟是已如上所說莊嚴自身令極殊絕至於
王邊王見妃來生重愛敬縱逸其心見王生如是心

已二人眠臥妃白王言大王當知我今從王乞求一
願願王與我王言大妃隨意不逆從心所欲我當與
妃時妃重質王言若與我願不得變悔王言一與妃
願後若悔者當令我頭破作七分妃言大王王之四
子炬面等輩願儐出國遣我生子長壽爲王時甘蔗
王即語妃言我此四子無有過失國境之內有何非
祥不聽其住妃又白言王已先立誓我若悔者頭破
七分王告妃言我如前言與妃所願時甘蔗王過此
夜後至明清旦集聚四子而告敕言汝四童子今可
出去我治化內不得居住遠向他國時四童子胡跪

合掌白父王言大王當知我等四人無有罪惡無諸
過咎云何父王忽然償我出於國界王敕子言我知
汝等實無過失此非我意驅償於汝此善賢大妃之
意彼妃乞願我不違彼令汝出國時四王子所生之
母各求乞隨兒去王報諸妃隨汝意去時妃眷屬及
諸臣百姓等各白王言今遣此四子令出國者我等
諸臣各亦求隨去王言任意時甘蔗王敕諸王子從
今已去若欲婚姻不得餘處取他外族還於自家姓
內而莫令甘蔗種姓斷絕彼諸王子受父王教已各
各自將所生之母并及眷屬資財諸馱乘等即向北

方到雪山下經少時住有一大河名婆耆羅溠度於
彼河上雪山頂遊涉久停見川寬平無諸坑坎埠阜
唯生輭細青草清淨可愛樹林華果蔚茂敷榮王子
見巳共相謂言可於此間造城治化爾時王子旣安
住巳憶父王語於自姓中求覔婚姻不能得婦各納
姨母及其姊妹共爲夫妻依於婦禮一隨王教二恐
釋種雜亂相生爾時日種甘蔗之王召一國師大婆
羅門來語之言大婆羅門我四王子今在何處國師
荅言大王當知王之四子巳各出國向於北方乃至
巳生端正男女時甘蔗王爲自所愛諸王子故心思

欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立國計大好治化彼等王子是故立姓稱爲釋迦以釋迦住大樹蓊蔚枝條之陰是故名爲奢夷耆耶以其本於迦毗羅仙處所生故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘蔗王三子沒後唯一子在名尼拘羅（隋言別成）長阿含經云住直樹林又號釋林因林爲姓又父王聞四子端正曰此眞釋子也

○降胎部第四（此別六部）

述意部　現衰部　觀機部

呈祥部　降胎部　獎導部

述意部第一

夫誠心內感則至覺如在形力外單則法身咫尺是以能仁大師隨緣赴機愍焰宅之既焚傷欲流之永鶩託白淨之宮降摩耶之胎啓黃金之色破無明之闇居茲三惑示晝篋之非眞出彼四門驚浮雲之易滅也

現衰部第二

如因果經云爾時善慧菩薩功行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善爲諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種身爲諸

衆生隨宜說法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處中四者觀諸衆族何族貴盛五者觀過去因緣誰最眞正應爲父母觀此五已即下生者不能廣利諸天人衆仍於天宮現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼見瞬動二者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不樂本坐諸天衆見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等爾時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二

者大地十八相動須彌海水諸天宮殿皆悉震搖三者諸魔宮宅隱蔽不現四者日月星辰無復光明五者天下八部皆悉震動不能自禁是諸天見菩薩身已有五相又覩外五現希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安願爲我釋此因緣耶便荅天言善男子當知諸行皆悉無常我今不从捨此天宮生閻浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現迷悶於地深歎無常爾時有天子即說偈言

菩薩在於此　開我等法眼　今者遠我去

如盲離導師　又如欲度水　忽然失橋舡
亦似嬰孤兒　喪亡其慈母　我等亦如是
失所歸依處　方漂生死流　了無有出緣
我等於長夜　爲癡箭所射　既失大醫王
誰當救我者　滯臥無明牀　長沒愛欲海
永絕尊者訓　未見超出期

爾時菩薩以偈荅曰

我於此不久　當下閻浮提　迦毗羅施兜
白淨王宮生　辭父母親屬　捨轉輪王位
出家行學道　成一切智種　建立正法幢

能竭煩惱海　關塞惡趣門　淨開八正路
廣利諸天人　其數不可量　以是因緣故
不應生憂惱
又智度論問菩薩何以生兜率天上不在上生不在下生是大福德應自在生荅曰有人言作業熟故應是中生又下生地中結使厚濁上地中結使猛利兜率天上不厚不利智慧安隱故又佛出世時不欲過故若於下地生命短壽終時佛未出世若於上地生命長壽未盡復過佛出時故兜率天於六天及梵之中上三下三於彼天下必生中國中夜降神中夜出

迦毗羅國行中道得菩提中道爲人說法中夜入無
餘涅槃以好中法故中天上生

觀機部第三

如菩薩降胎以四種觀人間一觀時二觀土地三觀
種姓四觀生處初觀時者時有八種佛出後第一人
壽八萬四千歲時乃至第八人壽一百餘歲菩薩如
是念人壽百歲佛出時到是名觀時第二觀土地者
諸佛常在中國生多豐財寶其土清淨第三觀種姓
者佛生二種姓中若刹利若婆羅門刹利種勢力大
故婆羅門種智慧大故隨時所貴佛於中生第四觀

生處者何等母人能懷那羅延力菩薩亦能自護淨戒如是觀竟唯中國迦毗羅淨飯王后能懷菩薩如是思已於兜率天下不失正慧入於母胎又佛本行經云爾時兜率天衆之中有一天子名曰金團往昔已來數曾下到閻浮地補處菩薩名曰護明護明知已告金團言金團天子汝數下至閻浮提中汝應知彼城邑聚落諸王種族一生菩薩當生何家金團天子報言尊者我甚知之尊者善聽我今當說護明言善金團言此之三千大千世界有一菩提道場處所在彼閻浮摩伽陀國境界之內是昔諸佛成菩提處

如是展轉遍歷天下諸國王處皆不稱菩薩意金團天子復作是言我於閻浮提一切諸國處處聚落處處諸王處處城邑處處刹利各住諸城而是刹利造種種業我爲尊者經歷巳來生於無量疲極苦惱心迷意亂更不復能觀看餘處唯有一刹利從本以來至於大衆平量安立世世轉輪聖王之種乃至甘蔗苗裔巳來子孫相承在彼迦毗羅婆蘇都釋種所生其王名爲師子頰王其子名爲輸頭檀王一切世間天人之中有大名稱尊者堪爲彼王作子護明菩薩報金團言善哉善哉金團天子汝善觀察諸王家種

我亦念在於此家生我今深心如汝所說金園當知我定往生彼家作子金園往昔一生補處菩薩所託家者有六十種功德具足滿於彼家何等六十彼家本來清淨好種 一 一切諸聖恒觀彼家 二 彼家不行一切惡事 三 彼家所生悉皆清淨 四 彼家種姓眞正無雜 五 彼家體(允)嫡嫡相承無有斷絶 六 彼家昔來不斷王種 七 彼家所生一切諸王皆是往昔深種善根 八 生彼家者常爲諸聖之所讃歎 九 彼家生者具大威德 十 彼家多有端正婦女 十一 彼家多有智慧男兒 十二 彼家所生心性調順 十三 彼家所生無有戲調 十四

彼家生者無所可畏十五彼家生者不曾怯弱十六彼家生者聰明多智十七彼家生者多解工巧十八彼家生者皆無過罪十九彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以爲活命二十彼家所生常好朋友二十一彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自活命二十二彼家種姓恒知恩義二十三彼家種族能修苦行二十四彼家所生不隨他轉二十五彼家所生不曾懷恨二十六彼家所生不結癡心二十七彼家生者不以怖畏隨順於他二十八彼家生者畏殺害他二十九彼家生者無有罪患三十彼家生者乞食得多三十一彼家至者無空發遣三十二彼家剛

強難可降伏三十三 彼家法則恒出禮律三十四 彼家常樂布施衆生三十五 彼家建立因果勸勅三十六 彼家所生世間勇健三十七 彼家恒常供養一切諸仙諸聖三十八 彼家恒常供養神靈三十九 彼家恒常供養諸天四十 彼家恒常供養丈夫四十一 彼家歷世無有怨讎四十二 彼家名聲威振十方四十三 彼家一切諸宗爲最四十四 彼家生者上世已來悉是聖種四十五 彼家生者於聖種中最爲第一四十六 彼家生者位是轉輪聖王之種四十七 彼家生者是大威德人之種性四十八 彼家生者多有無量眷屬圍繞四十九 彼家生者所有眷屬不可

破壞五十彼家生者所有眷屬勝一切人五十一彼家生者悉孝養母五十二彼家生者皆孝順父五十三彼家生者悉皆供養一切沙門五十四彼家生者悉皆供養諸婆羅門五十五彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢五十六彼家生者多有金銀硨磲碼碯一切資財無所乏少五十七彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足五十八彼家生者不曾事他五十九彼家生者如是一切眾事具足於世間中無所乏少六十佛告金團天子凡是一生補處菩薩處於母胎彼母若有三十二種相具足者乃能堪受菩薩在胎何等為三十二事一彼母人正

德而生二彼母支體具足三彼母人德行無缺四彼
母人所生得處五彼母人爲行庶幾六彼母人種類
清淨七彼母人端正無比八彼母人名字得稱九彼
母人身體形容上下相稱十彼母人未曾產生十一
彼母有大功德十二彼母恒念樂事十三彼母心常
隨順一切善事十四彼母無有邪心十五彼母身口
及心自然調伏十六彼母心口無所畏十七彼母多
聞總持十八彼母極女工巧十九彼母心無諂曲二
十彼母心無誑詐二十一者彼母人心無有瞋恚二
十二者彼母人心無有嫉妬二十三者彼母人心無

有慳悋二十四者彼母人心無有急速二十五者彼
母人心難可迴轉二十六者彼母人體有至德相二
十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼母人心有
慚有愧二十九者彼母人得薄婬怒癡三十者彼母
人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十
二者彼母人出生一切諸德一切諸行皆悉具足如
是母人乃能堪受一生補處後身菩薩欲入母胎之
時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩
薩母胎已前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼
胎護明菩薩復作是言我受有不爲世間一切錢財

五欲快樂故下人間受此一生唯欲安樂諸衆生故
哀愍苦惱諸衆生故

呈祥部第四

依佛本行經云爾時護明菩薩冬分過已至於最勝
春初之時一切樹木諸華開敷天氣澄清溫涼調適
百草新出滑澤和柔滋茂光鮮遍滿於地正取鬼宿
星合之時爲彼諸天說於法要悉令歡喜時淨居天
告於一切諸天大衆言汝等今見護明菩薩欲生時
莫生憂惱何以故彼下生時必定當得成阿耨菩薩
成已還來至此天宮爲汝說法猶如往昔毗婆尸佛

乃至迦葉佛等皆從此去還來到此爲汝說法如前無異爾時菩薩於夜下生當欲降神入胎時時彼摩耶夫人當其夜白淨飯王言大王當知我從今夜欲受八禁清淨齋戒所謂不殺生不偷盜不婬泆不妄語不飲酒不兩舌不惡口不無義語又願不貪欲不瞋恚不愚癡不生邪見我當正見諸衆生等禁戒齋法我當受持我今繫念恒常勤行於諸衆生常起慈心時淨飯王即報夫人言心所愛樂隨意而行我今亦捨國王之位隨汝所行而有偈言

王見菩薩母　從坐恭敬起　如母如姊妹

心不行欲想

菩薩正念從兜率下託淨飯王第一大妃摩耶夫人右脇住巳是時大妃於睡眠中夢見有一六牙白象其頭朱色七支拄地以金裝牙乘空而下入於右脇夫人夢巳明旦即向淨飯王言大王當知我於昨夜作如是夢當入於我右脇之時我受快樂音所未有從今日後我實不用世間快樂此夢瑞相誰占夢師能爲我解時淨飯王召一宫監内侍女人而告之言汝速疾來至外宣敕語我國師大那摩子令追喚入婆羅門大占夢師彼使依王敕巳喚得入婆羅門入

婆羅門等聞王語已善知諸相善占夢祥即具諮王大王善聽所夢瑞相我當具說於我所見往昔神仙諸天經於典籍所載爲說偈言

若母人夢見　日天入右脇　彼母所生子
必作轉輪王　若母人夢見　月天入右脇
彼母所生子　諸王中最勝　若母人夢見
白象入右脇　彼母所生子　三界無極尊
能利諸衆生　怨親悉平等　度脫千萬衆
於深煩惱海

爾時占夢婆羅門師白大王言夫人所夢其相甚善

大王今者當自慶幸夫人所產必生聖子彼於後時
必成佛道名聞遠至時淨飯王聞諸占師說此偈巳
心大歡喜多以財施時淨飯王聞此相師占觀妃夢
云是吉祥瑞占相之後即於其國迦毗羅城四門之
外幷衢道頭街巷阡陌有人行處安大無遮義會之
施所須飲食財寶宅舍畜生皆悉與之又何私陀是
五通仙人聞菩薩從兜率陀天正念下至淨飯王宮
夫人右脇入於胎時放大光明遍照人天一切世界
後此大地具足六種十八相動時阿私陀見未曾有
事心大驚怖毛孔悉豎今有何緣此大地動有何果

報時彼仙人少時思惟然後而住心生歡喜踊躍無量不能自勝作是唱言希有大聖不可思議世間當出大富伽羅叉菩薩初從兜率下時入母右脇受胎訖已時有一天名曰速往至諸地獄大聲唱言汝諸人輩一切當知菩薩今從兜率天下入於母胎是故汝等速發誓願願生人間地獄衆生聞此語已所有衆生往昔已來曾種善根復造雜業以惡強故墮於地獄彼等各各面相覩見猒離地獄復得光明身心安樂復得聞於速往世間諸天之聲捨地獄身即生人中所有三千大千世界諸衆生等往昔已來種善

根者皆來於此迦毗羅城四面託生

降胎部第五

如涅槃經云菩薩下時欲色界諸天悉來侍送發大音聲讚歎菩薩以口氣風故令地動又念佛三昧經云菩薩欲降母胎時三千大千世界悉皆六種震動又因果經云爾時菩薩欲降母胎即乘六牙白象發兜率宮無量諸天作諸妓樂燒衆名香散天妙華隨菩薩滿虛空中放大光明普照十方以四月八日明星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脇入身現於外如處

瑠璃夫人體安快樂如服甘露顧見自身如日月照
心大歡喜踊躍無量見此相已然後而覺生希有心
即以此狀具告白淨王知爾時白淨見此瑞已歡喜
踊躍不能自勝即召善相婆羅門占之知菩薩處胎
出巳成佛功德利益不可具說爾時兜率天衆念言
菩薩巳生白淨王宮我等亦當下生人間菩薩成佛
我得在先爲其眷屬聽法作此念巳便即下生其數
有九十九億諸天下生人間又從他化自在天乃至
四天王及色界天王與其眷屬亦皆下生不可稱計
菩薩在母胎行住坐臥無所妨礙不令母有諸苦患

事菩薩至晨朝於母胎中爲色界諸天說種種法至日中時爲欲界諸天說法於日晡時爲諸鬼神說法於夜三時亦復如是依普曜經云菩薩在母胎十月開化訓誨三十六載諸天人民使立聲聞及諸大乘行也華嚴經云菩薩於母胎中三千大千世界衆生普見菩薩於母胎中如明鏡中見其面像

獎導部第六

如菩薩處胎經云佛告喜見菩薩曰汝欲知過去諸佛滅不滅刹土不耶當知我過去身其無數不可稱不可量即以神足入濕生界衆相具足與無數阿僧祇爲濕識衆生說法令濕識隨意所願各得解脫入

化卵等生隨意所願各得解脫亦復如前復以神足現當來世界入四生中各得解脫亦復如前如我今日在母胎中與諸十方神通菩薩說不退轉難有之法亦以神通入天四生入地獄四生餓鬼四生畜生四生於四生中胎化二生盡漏得疾濕卵二生盡漏稍遲化生胎生是利根人濕卵是鈍根人又佛告阿難諦聽善思念之吾今與汝一一分別大士難有之行阿難白佛言願樂欲聞佛告阿難去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙剎彼有世界名曰思樂佛名香焰如來於彼現般涅槃而來至忉利天宮經

歷無數阿僧祇劫三十六返作大梵天王三十六返
作帝釋身三十六返作轉輪王所度衆生無量二乘
及諸惡趣何以故皆是諸佛神智所感佛告阿難如
來有胎分耶無胎分耶阿難白佛言如來之身無有
胎分也佛告阿難若如來無胎分者云何如來十月
處胎教化說法耶阿難白佛言如來有胎分者此亦
處寂無胎分者亦復處寂爾時世尊即以神足現母
摩耶身中坐臥經行敷大高座縱廣八千由旬金銀
梯陛天繒天蓋懸處虛空作唱妓樂不可稱計復以
神足東方去此娑阿世界萬八千土菩薩大士皆來

雲集南西北方四維亦爾復有下方六十二億刹土諸神通菩薩亦來大會上方七十二億空界菩薩亦來雲集入胎中爾時文殊師利菩薩白世尊曰此諸菩薩大士雲集欲聽世尊不思議法如是三昧億千那由他如今如來入何三昧居於胎舍與諸大士說不思議法佛告文殊汝今觀察一住二住乃至十住一生補處諸方菩薩名當其位勿相雜錯今此大衆清淨無雜寄生枝葉亦無穢惡令此坐上無有一人雜穢惡者有退轉者所以者何是利根不處生死又問彌勒心有所念幾念幾相識耶彌勒言舉手彈指

之頃三十二億百千念念念成形形皆有識識念極
微細不可執持佛之威神入彼微識皆令得度此識
教化非無識也

法苑珠林卷第八

音釋

剩實證切餘也　裓陂矯切　赭章也切赤色也　憒古對切心亂也　慤苦角切　裔餘制切種族也　剖普后切破也　儐必刃切斥也　㊀允羊晉切繼也嗣也　陛旁禮切

太學生常熟蔣泉妻孫氏出貲重刻

法苑珠林卷第九 千佛之二

唐 西 明 寺 沙 門 釋 道 世 撰

○出胎部第五 此別八部

述意部　迎后部　感瑞部

誕孕部　招福部　降邪部

同應部　校量部

述意部第一

敬思定光授記逆號能仁元符合契故託化釋種萌兆於未形之前跡孚於已生之後照炳人天聯緜曠劫其爲源也邃乎勝矣所以神形六動方行七步五

淨雨華九龍灑水神瑞畢臻吉徵總萃觀諸百代曾未之有然後孕異堯軒產殊禹契至如黑帝入夢之兆白光滿室之徵徒日嘉祥詎可擬議身邊則光色一丈眉間則白毫五尺開卍字於胷前躡千輪於足下大略以言三十有二非可以龍顏虎鼻入采雙瞳方我妙色較其升降者也

迎后部第二

如佛本行經云爾時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩將滿十月垂欲生時時彼摩耶大夫人父善覺長者即遣使人詣迦毗羅淨飯王所又云夫人父名善智奏大

王言如我所知我女摩耶王大夫人懷藏聖胎威德旣大若彼産出我女命短不久必終我意欲迎我女摩耶還我安止住於嵐毗尼中共相娛樂盡父子情惟願大王莫生留難乞垂哀愍遣放女來我家産訖即遣送還時淨飯王聞善覺使作是言已即敕有司其迦毗羅城及提婆陀河兩間之中平治道路具辦幡華種種音樂僕從人物不可稱計送妃至家自外云云

威瑞部第三

如普曜經云太子滿十月已臨産之時先現瑞應三十有二一後園樹木自然生果二一陸地生青蓮華大

如車輪三陸地枯樹皆生華葉四天神牽七寶交露車至五地中二萬寶藏自然發出六名香好熏遍布遠近七雪山中出五百白師子羅住城門無所嬈害八五百白象子羅住殿前九天爲四面細雨澤香一十其王宮中自然泉水百味飲食給諸虛渴十一諸龍王女在虛空中現半身住十二天萬玉女抱孔雀拂現宮牆上十三諸天玉女持萬金瓶盛甘露住虛空中十四天萬玉女手執萬瓶皆盛香水行住虛空十五天萬玉女手執幢蓋而住侍焉十六諸天玉女羅列而住鼓百千樂在於虛空自然相和十七四瀆

江河清澄不流十八日月宮殿停住不進十九沸宿
下侍諸星衞從二十交露寶帳普覆王宮二十一明
月神珠懸於殿堂光明晃煜二十二宮中燈火爲不
復明二十三箧笥衣被在椸架二十四奇珍瓔珞
一切寶藏自然出現二十五毒蟲隱藏吉鳥翔鳴二
十六地獄皆休毒痛不行二十七地爲大動丘墟皆
平二十八四衢街巷平正散華二十九諸深坑壍悉
皆爲平三十漁獵怨惡一時慈心三十一境内孕婦
産者悉男聾盲瘖瘂癃殘百疾皆悉除愈三十二一
切樹神半身出現低首頂禮是爲三十二瑞當此之

時疆場左右莫不雅奇歎未曾有

誕孕部第四

如因果經云菩薩處胎垂滿十月身諸支節及以相好皆悉具足夫人憶入園遊觀王敕後宮瑞正采女凡有八萬四千以用侍摩耶夫人又擇取八萬四千端正童女齎持香華往藍毗尼園王又敕諸羣臣百官夫人皆悉隨從於是夫人即升寶轝與諸官屬及采女前後導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空十月滿足於四月八日日初出時夫人見後園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉

分布極爲茂盛即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右
脇而出菩薩處胎經云佛告彌勒當知汝復受記五
十六億七千萬歲於此樹王下成無上等正覺我以
右脇生汝彌勒從頂生如我壽百歲彌勒壽八萬四
千歲我國土土汝國土金我國土苦汝國土樂又依
菩薩本行經云爾時菩薩見母立地以手攀樹枝時
在胎正念從坐而起自餘一切諸衆生母欲生子時
身體遍痛受大苦惱數坐數起不能自安其菩薩母
熙怡坦然身受大樂是時摩耶夫人立地以手執波
羅叉樹枝訖即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有

法表如來得成於佛巳無疲勞倦能拔一切諸煩惱
根割斷一切諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟不
生無相無形無後生法此是如來往先瑞相又復一
切諸衆生等生苦逼故在於胎内處處移動菩薩不
然從右脇入還住右脇在於胎内不曾移動及欲出
時從右脇生不爲衆苦之所逼切此是菩薩未曾有
事表成佛巳盡其後際修行梵行永無有畏常得快
樂無復諸苦又菩薩初從母胎右脇正念生時放大
光明悉皆遍照此是菩薩未曾有事表成佛巳裂戚
無明黒暗之網能出明淨大智慧之光又菩薩初從

右脇出巳正心憶念時菩薩母身體安常不傷不損無瘡無痛菩薩母身如本無異此是菩薩未曾有法表成佛巳行於梵行不缺不減具足不少又菩薩初從母胎出時無苦無惱安庠而起一切諸穢不能汚染不同衆生譬如如意瑠璃之寶用於迦尸迦衣裹時各不相染此是菩薩未曾有法表成佛巳在於世閒住於世閒示希有法世閒穢濁不汚不染又菩薩初從母胎出時天帝釋將天細妙憍尸迦衣裹於自手於先承接擎菩薩身此是菩薩未曾有法表成佛巳創爲娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來

說法又菩薩初從右脇生時四大天王抱時菩薩將
向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人生子旣
得人身諸天猶尚歡喜讚歎況復於人此是菩薩未
曾有法表成佛已無量四衆皆向如來聽受於法依
如來教不違不背又菩薩生已立在於地仰觀於母
右脇之時口作是言我此身形從今日後不復更受
於母脇中不入胎臥此是於我最末後身我當作佛
此是菩薩未曾有法表成佛已口作是言我今生分
一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是如來
往先瑞相又涅槃經云菩薩初生之時於十方面各

行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持旛蓋振動無量無邊世界金色晃曜彌滿虛空難陀龍王及跋難陀以神通力浴菩薩身諸天形像承迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年捨欲如棄涕唾不爲世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂爲破邪見六年苦行於諸衆生平等無二心常在定初無散亂相好嚴麗莊飾其身所遊之處丘墟皆平衣服離身四寸不隋行時直視不顧左右所食之物物無完過坐起之處草不動亂爲調衆生故往說法心無憍慢

招福部第五

如因果經云太子生時於時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便墮蓮華上無扶侍者自行七步大善權經云行七步者爲應七覺意耶舉其右手而師子吼云我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣說是語巳時四天王即以天繒接太子身置寶机上釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白佛侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐淸淨水一溫一涼灌太子身普曜經云諸天釋梵雨雜名香九龍在上而下香水洗浴菩薩瑞應本起經云梵釋下侍四天大王接菩薩身置金机上修行本起經云龍王兄弟左雨溫水右雨冷水釋梵天衣裹菩薩身也身黃金色三十二相放大光明普照三千大千世

界迦維羅衛國三千日月萬二千天地之中央也便有一百萬億日月四百萬億天下三千者略舉其要故如華戎之判非易而詳海內經云身毒之國是軒轅氏居之郭氏注云天竺國也以此而言天地中央未爲甚濫後漢書云以葱嶺之外稱爲九夷語其壯麗勝於中國吳越春秋云季子入周見章甫之服三代之樂云吳蠻夷之國豈有此哉推此而辨未必即地爲正故當隨其時代改張不可同於中天始末常定又智度論問曰何故佛作金色荅曰若鐵在金邊則不現今現在金比佛在時金則不現佛在時金比閻浮那金則不現閻浮那金比大海中轉輪聖王道中金沙則不現金沙比金山則不現金山比須彌山金則不現須彌山金比三十三諸天瓔珞金則不現三十三天瓔珞金比燄摩天

金則不現燄摩天金比兜率陀天金則不現兜率陀天金比化自在天金則不現化自在天金比他化自在天金則不現他化自在天金比菩薩身色則不現如是妙色是名金色相又瑞應經云太子初生之時天龍八部亦於虛空作天伎樂歌唄讚頌燒香散華雨衆天衣瓔珞繽紛不可稱數又於樹下忽生四井八功德水瑞應有三十四相不可具說略同前三十二相中說

降邪部第六

如瑞應經云太子初生之時是時大王即嚴四兵共諸臣等入園見太子奇瑞如是一喜一懼ㄠ掌禮諸

天神見抱太子置於七寶象轝之上與諸羣臣采女
諸天作伎隨從入城王未識三寶即將太子往詣天
祠太子即入梵天形像皆從坐起禮太子足而語王
言大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆悉禮
敬大王豈不見如是相耶云何而今來此禮我白淨
王及諸大臣等歎未曾有即將太子出於天祠還入
後宮普曜經云太子至祠說偈言

初生動三千　釋梵須倫神　日月衆天王
來稽頭面禮　何有天過是　將吾到其所
超天天中天　天無比況勝　隨俗來現此

現瑞人歡喜　若干種奉養　過聖天中天
於是天王釋梵四王各捨本位尋時來下五體投地
禮菩薩足諸天人民百千之衆默然歎嗟稱揚洪音
歎未曾有歡喜踊躍天地大動天雨衆華百千伎樂
不鼓自鳴諸天形像現其本身禮菩薩足則在前住
是頌曰
須彌比芥子　過天龍王變　日月禮勞耶
慧德豈禮敬　三千界自歸　芥子比須彌
牛跡比大海　上尊逾日月　若能禮其尊
功福不可計　各各得安隱　德豐無限量

同應部第七

如瑞應經云當爾之時諸釋種姓亦同一日生五百男修行本起經云國中八萬四千長者生子悉男八萬四千廏馬生駒其一特異毛色純白騣髫貫珠故名爲蹇特奴名闡特又瑞應本起經云奴名車匿馬名揵陟時王廄中象生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五百王子青衣亦生五百倉頭普曜經云五千青衣各生力士爾時宮中五百伏藏自然發出有諸商人從海採寶而還各齎奇珍奉貢上王諸瑞吉祥當名太子爲悉達爾時八王子亦於白淨王同生

太子各懷歡喜共制好名又佛本行經云迦維羅閱國有八城合有九百萬戶調達以四月七日生佛以四月八日生佛弟難陀以四月九日生阿難以四月十日生調達身長一丈五尺四寸佛身長一丈六尺難陀身長一丈五尺四寸阿難身長一丈五尺三寸其貴姓舍夷長一丈四尺其餘國種皆長一丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿曇氏作小王主百萬戶名一億王菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦母名月女有一城居近其邊生女之時日將欲沒餘明照其家室內皆明因字之爲瞿夷晉言明女瞿

夷者是太子第一夫人其父名水光長者太子第二
夫人生羅雲者名耶維檀其父名移施長者太子第
三夫人名鹿野其父名擇長者以有三婦故太子父
王爲立三時殿殿有二萬采女三殿凡有六萬采女
以太子當作遮迦越王故置有六萬采女

校量部第八

如瑜伽論云四種入胎一正知而入不正知住出二
正知入住不正知而出三俱能正知四俱不正知初
謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有情實性論
偈云

從天退入胎　現生有父母　在家示嬰兒
習學諸伎藝　戲樂及遊行　出家行苦行
現就外道學　降伏於天魔　成佛轉法輪
示導入涅槃　諸薄福衆生　不能見如來

瑞應經云太子四月八日夜明星出時生又佛所行讚云於三月八日菩薩從右脇生過去現在因果經云二月八日夫人往毗藍尼園見無憂華舉右手摘從右脇出今謂世代既遥譯人前後直就經文難可論辯考求外典如似可見春秋云魯莊公七年即莊王一十年四月辛亥恒星不見星殞如雨檢內外典

以四月爲正也

○侍養部第六此別三部

述意部　養育部　善徵部

述意部第一

夫神妙寂通圓智湛照道絕於形識之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王宮生滅巳畢寧假資於侍衞但大聖應生本期利物有感斯現無幽不矚機化萬途受說非一或假安禪悟道或藉慧解開襟或示嬰孩扶侍或現乳哺資養緣悟多種不可一例此是誘物之能濟俗之術也

養育部第二

依佛本行經云爾時太子旣誕生適滿七日其太子母摩耶夫人遂便命終或有師言摩耶夫人壽命筭數唯在七日是故命終雖然但往昔常有是法其菩薩生滿七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸菩薩幼年出家母見是事其心擗裂即便命終又薩婆多師母見生子身體端正希奇之事歡喜不勝即便命終命終之後即便往生忉利天上時淨飯王見夫人命終之後即便喚召釋種皆令雲集而告之言汝等眷屬並是國親今是童子嬰孩失母乳哺之寄將

付囑誰教令養育使得存活誰能憐愍愛如己生時有五百釋種新婦彼等新婦各各唱言我能養育我能瞻看時釋種族語彼婦言汝等一切年少盛壯意躭色欲不能依時養育依法慈憐唯此摩訶波闍波提親是童子眞正姨母是故堪能將息養育童子之身時淨飯王即將太子付囑姨母而告之言善來夫人如是童子應當養育善須護持應令增長依時澡浴又別簡取三十二女令助養育以八女人擬抱太子以八女人洗浴太子以八女人令乳太子以八女人令其戲弄是時摩訶波闍波提白淨飯王言謹依

王敕不敢乖違

善徵部第三

又佛本行經云從太子出生已來淨飯王家日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無所乏少而說偈言

五穀及財寶　金銀諸衣服　或造或不造

自然得充足　童子及慈母　乳酪酥常豐

慈母少乳者　悉皆得盈溢

時淨飯王所有怨讎自然皆悉生平等心已漸生親厚同一心意風雨隨時無諸災雹亦無擾亂少種多

收一切人民如法而行種種布施作諸功德人無枉橫皆並歡喜猶如天上無有差殊以太子威德力故如是諸事莫不成就如偈所説

人世順尊教　不慳亦不惜　無不如法行

慈心不起煞　飢渴旣得解　飲食皆充足

一切悉歡喜　並受如天樂

又普曜經云菩薩生已七日其母命終受忉利天上福相適昇彼天五萬梵天各執寶瓶二萬梵魔妻手執寶纓侍菩薩母又瑞應本起經云菩薩本知母人之德不堪受其禮故因其將終而從之生又大善權

經云生後七日其母薨福應昇天非菩薩咎又因果經云太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異

○占相部第七（此別八部）

述意部　敕占部　恭呈部
現相部　業因部　同異部
校量部　百福部

述意部第一

夫至聖無方隨緣顯晦澄神虛照應機如響所謂寂然不動感而遂通於是降神兜率之宮垂像迦毗之域家世則輪王遞襲門望則聖道相因地中三千既

殊於洛邑國朝八萬有逾於稽嶺宗親籍甚孰可詳焉縱呂公之相高帝世謂知人若私陀之視吾師未可同日較其優劣昇沈有異也

敕占部第二

如瑞應經云爾時白淨王令訪得五百聰明相師令占太子相師言是王之子乃是世間之眼猶如眞金有諸相好極爲明淨若當出家成一切種智若在家者爲轉輪聖王領四天下第一之最又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能爲王斷於疑惑時王心自思惟香山途路嶮絶非人能到當以

何方請來至此王作念時阿私陁仙遥知其意騰空
而來爲王相之王見來已喜慰不可言王及夫人抱
太子出欲禮仙人時仙人止王曰此是天人三界中
尊云何而令禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子
足王及夫人白仙人曰唯願善相太子仙人相已忽
然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙悲泣舉身戰怖
生大憂惱如大波浪動於小船即問仙人我子有何
不祥而悲泣耶荅言太子相好具足無有不祥但恨
我今年壽已百二十不久命終生無想天不視佛興
不聞經法故自悲耳若有衆生具三十二相或生非

處久不明顯此人必爲轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我今觀大王太子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人爲王說此語已辭別而退又佛本行經云大王我今自慨年耆根熟衰朽老邁當於爾時不得覩見失此大利是故我今悲惋自傷非彼不吉即爲大王而說偈言

自恨我有大顛倒　不值此當得道時
空過一生無所聞　豈非是我失大利
我今年老根純熟　死時將至不復賒

念此生分得遭逢　所以一喜一憂懼
大王釋種方興盛　誕此童子福德人
一切諸苦逼世間　此悉能令得安樂

呈恭部第三

依佛本行經云是時摩耶語童子所至巳持手抱童子頭令向仙人擬令禮拜仙人之足是時童子威德力故其身自轉足向仙人時淨飯王更復共扶迴童子頭令拜仙人童子力故足還自轉向彼仙人時淨飯王復迴童子頭向仙人還復轉足如是至三其阿私陀遙見童子是時童子放常光明照觸大地童子

威德端正可喜色純黃金頭如寶蓋鼻直而圓脩臂
下垂支節正等無缺無減具足莊嚴時陀私陀即從
坐起白於王言大王莫將童子聖頭迴向於我何以
故彼頭不合頂禮我足我頭應當頂禮彼足復唱是
言希有希有大人出世最大希有大人出世我本從
天所聞者即此童子眞實定是如彼不異時阿私陀
整理衣服偏袒右臂右膝著地伸其兩手抱持童子
安其頂上還復本座本座坐巳還下童子置於膝上

現相部第四

如佛本行經云時淨飯王復白仙言大師我意欲令

我子常在云何方便及令幼年勿使捨我阿私陀仙復白王言大王我實不能專正決定說是方便令作障礙時淨飯王復語仙人作如是言大師善聽我今當作種種方便設方便已不令我子從今幼稚及到盛年不聽暫離捨我出家阿私陀仙即問王言大王今者因何事故說如是語時淨飯王報彼仙人阿私陀言尊師當知如我國內所有相師皆語我言若是童子在家當作轉輪聖王以是因緣我如是語阿私陀仙復白王言大王當知彼等相師皆大妄語何以故如是勝相非是轉輪聖王之相今此童子有百善

相八十隨形挺特殊好分明炳著皆悉具足時淨飯
王問仙人言大師何等是八十隨形好時阿私陀具
白王言具說八十種好文殊經今依勝天王經說故勝天王經佛自說云
八十種好者一無能見頂二頂骨堅實三額廣平正
四眉高而長形如初月紺瑠璃色五目廣長六鼻高
圓直而孔不現七耳厚廣長埵輪成就八身堅實如
那羅延九身分不可壞十身節堅密十一合身迴顧
猶如象王十二身有光明十三身調直十四常少不
老十五身恒潤澤十六身自將衛不待他人十七身
分滿足十八識滿足十九容儀具足二十威德遠震

二十一一切向不背他二十二住處安隱不危動二十三面門如量不大不長二十四面廣而平二十五面圓淨如滿月二十六無憔悴容二十七進止如象王二十八容儀如師子王二十九行步如鵝王三十頭如摩陀那果三十一身色光悅三十二足趺厚三十三爪如赤銅葉三十四行時印文現地三十五指文莊嚴三十六指文明了不闇三十七手文明直三十八手文直三十九手文不斷四十手足如意四十一手足紅白色如蓮華四十二孔門相具四十三行步不減四十四行步不過四十五行步安平四十六

齋深厚狀如盤蛇團圓右轉四十七毛色青紅如孔雀項四十八毛色潤淨四十九身毛右旋五十口出無上香身毛皆爾五十一脣色潤澤如頻婆果五十二脣潤相稱五十三舌形薄五十四一切樂觀五十五隨衆生意和悅與語五十六於一切處無非善言五十七若見人先與語五十八音聲不高不下隨衆生樂五十九說法隨衆生語言六十說法不著六十一等觀衆生六十二先觀後作六十三發一音荅衆聲六十四說法次第皆有因緣六十五無有衆生能見相盡六十六觀者無猒六十七具足一切音聲六十

十八顯現善色六十九剛強之人見則調伏恐怖者見即得安隱七十音聲明淨七十一身不傾動七十二身分大七十三身長七十四身不染七十五光遍身各一丈七十六光照身而行七十七身清淨七十八光色潤澤猶如青珠七十九手足滿八十手足德字依佛說寶女經云於是寶女問世尊曰如來有三十二大人之相前世宿命行何功德而致是相遍布于體佛告寶女吾往古世行無量德合集衆行由得是相遍于身體今麤舉要如來之相足安平立大人相者乃往古世堅固勸助而不退轉未曾覆蔽他人

功德故如來手足而有法輪大人相者乃往古世興設若干種種施故如來至眞指纖長好大人相者乃往古世剖說經義救護衆生令無患故如來手足生網縵理大人相者乃往古世未曾破壞他人眷屬故如來手足柔輭微妙大人相者乃往古世而以惠施若干種衣細輭服故如來而有七合充滿大人相者乃往古世廣設衆施供諸乏之故如來之膝平正無節蹲腸如鹿大人相者乃往古世奉受經典不違失故如來之身其陰馬藏大人相者乃往古世謹愼己身遠色欲法故如來之身頰車充滿猶如師子大人相

者乃往古世廣修淨業修行備故如來至眞常於胷前自然卍字大人相者乃往古世蠲除穢濁不善行故如來支體具足成就大人相者乃往古世施以無畏安慰人故如來手臂長出於膝大人相者乃往古世人有作事佐助勸故如來身淨而無瑕疵大人相者乃往古世奉行十善無猒足故如來腦戶充滿備大人相者乃往古世其有病者施若干種藥瞻視療故如來師子頰大人相者乃往古世植衆德本具足備故如來具四十齒白齊密大人相者乃往古世志性等仁於衆生故如來牙齒無有間䟽大人相者

乃往古世諫人諍鬪令和合故如來頰牙大人相者
乃往古世則以微妙可意之物而施與故如來淸白
美好髮眉大人相者乃往古世善自護己身口心故
如來廣長舌大人相者乃往古世出言至誠護口之
過故如來亹亹大人相者以無量福供養究竟心行
仁和與衆生願使得覆蓋故如來梵聲哀戀之音大
人相者乃往古世言語柔和與衆人言護口節辭無
央數人聞其所語無不恱故如來瞳子如紺青色大
人相者乃往古世常以慈目察衆人故如來之眼如
月初生大人相者乃往古世無麤暴志心性和順故

如來眉間白毫大人相者乃往古世世咨嗟歌誦閑居
之德衆行故如來頂上肉髻自然大人相者乃往古
世奉敬賢聖禮尊長故如來肌體柔輭妙好大人之
相者乃往古世心念合集法品藏故如來身形紫磨
金色大人相者乃往古世多施衣服臥具牀故如來
之體一一毛生大人相者乃往古世離於集會衆閙
之故如來之毛向上右旋大人相者乃往古世尊敬
於師受善友教稽首從故如來頭髮如紺青色大人
相者乃往古世愍傷羣黎不以刀杖而加害故如來
之身平正方圓無有斜曲大人相者乃往古世己身

衆生勸化安之令定意故如來之脅如大鉤鎖善有威曜巍巍之德大人相者乃往古世爲諸正覺興立形像繕修壞寺其離散者勸使和合施無畏懼其諍訟者化令相順故汝欲知之吾往世時行於無量不可計會衆德之本故如來宿世奉行如斯乃能致此三十二大人之相也如第二十二梵聲相中依新婆沙論云如來梵聲相謂佛於喉藏中有妙大種能發悅意和雅梵音如羯羅頻迦鳥及發深遠雷震之聲如帝釋鼓如是音聲具八功德一者深遠二者和雅三者分明四者悅耳五者入心六者發喜七者易了

入者無猒大智度論云如來有梵聲相如梵天王五種聲而從口出一甚深如雷二淸徹遠聞聞者悅樂三入心敬愛四諦了易解五聽者欲聞無猒菩薩亦有如是五種聲從日中出迦陵毗伽聲相可愛如大鼓音深遠又新婆沙論問相是何義荅幖幟義是相義殊勝義是相義祥瑞義是相義問何故丈夫相唯三十二不增不減耶脇尊者說曰若增若減俱亦生疑不違法相說有三十二者世閒共許是吉祥義數不增減若三十二相莊嚴佛身則於世閒最勝無比若當減者便有闕少若更增者則爲襍亂皆非殊妙

故唯爾所三十二丈夫相也又智度論問是三十二
相三業之中何業種耶荅曰是意業非身口業是意
業利故又六識中是意識非五識以五識不能分別
故問曰是三十二相幾時能成種荅曰極遲百劫極
疾九十一劫釋迦牟尼菩薩九十一大劫行辦得三
十二相如經中言過去久遠有佛名弗沙時有二菩
薩一名釋迦牟尼一名彌勒弗沙佛欲觀釋迦牟尼
菩薩心純熟未即觀見之知其心未純熟而諸弟子
心皆純熟又彌勒菩薩心已純熟而弟子未純熟是
時弗沙佛如是思惟一人之心易可速化衆人之心

難可疾治如是思惟竟弗沙佛欲使釋迦菩薩疾得
成佛上雪山上入寶窟中入火禪定是時釋迦菩薩
作外道仙人上山採藥見弗沙佛坐寶窟中入火禪
定放大光明見已心生歡喜信敬翹一脚立叉手向
佛一心而觀目未曾瞬七日七夜以一偈讚佛
天上天下無如佛　十方世界亦無比
世界所有我盡見　一切無有如佛者
七日七夜諦觀世尊目未曾瞬超越九劫於九十一
劫中得阿耨菩提釋迦菩薩貴其心思不貴多言若
更以餘偈讚佛心或散亂是故七日七夜以一偈讚

佛問曰何故釋迦菩薩心不純熟而弟子純熟彌勒菩薩自心純熟而弟子不純熟耶答曰釋迦菩薩饒益衆生心多自爲身少故彌勒菩薩多爲己身少爲衆生故

業因部第五

如得無垢女經云佛言菩薩成就四法得三十二丈夫相何等爲四一把金散佛或散浮圖二常以香油塗如來塔三種種華香伎樂布施四眷屬相隨供養和尚阿闍黎等爾時世尊而說偈言

把金散浮圖　香油塗佛塔　施以華香樂

敬心供養師　行如是四法　得三十二相
端正甚奇妙　一切功德具
菩薩成就四法得八十種好何等爲四一種種妙衣莊嚴法座二供養他人心不生倦三於法師所不作鬬亂四教諸衆生修菩提行爾時世尊而說偈言
妙衣嚴法座　供養他不倦　教衆生菩提
易得八十好　菩薩修行此　四種功德故
常於一切時　有勝相莊嚴
同異部第六
如新婆沙論問八十隨好爲在何處荅在諸相間隨

諸相轉莊嚴佛身令極妙好問相與隨好不相障奪
耶答不爾相與隨好更相顯發如林中華顯發諸樹
佛身如是相好莊嚴又如金山衆寶雜飾問菩薩所
得三十二相與輪王相有何差别答菩薩所得四事
勝一熾盛二分明三圓滿四得處復有五事勝一得
處二極端嚴三文像深四隨順勝智五隨順離染

校量部第七

佛阿毗曇經云以一千阿僧祇世界衆生所有功德
成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德遍如來身毛孔
功德成佛一好如是成就八十種好功德增爲百倍

乃成如來身上一相所成就三十二相功德增爲千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增爲百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議淸淨功德聚成就佛身是故如來於天人中最爲尊勝

百福部第八

依優婆塞戒經云佛言菩薩修一一相以百福德而爲圍繞修心五十具思心五十是則名爲百種福德善男子一切世間所有福德不及如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好功德聚合八十種好功

德不如一相功德一切相功德不如白毫相功德白毫相功德復不及無見頂相功德是故如來成就具足無量功德是三十二相即是大悲之果報又新婆沙論問如契經說佛一一相百福莊嚴何謂百福答此中百思名爲百福何謂百思謂如菩薩造作增長足善住相業時先起五十思修治身器令淨調柔次起一思正牽引彼後復起五十思令其圓滿譬如農夫先治畦隴次下種子後以糞水而覆溉之彼亦如是始足善住相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏瑟膩沙相業亦復如是由此故說佛一一相百福莊嚴

問何者五十思耶荅依十業道各有五思謂依離業
道有五思一離殺思二勸導思三讚美思四隨喜思
五迴向思謂迴所修向菩提故乃至正見亦爾是名
五十思有說依十業道各起下中上上勝上極五品
善思如雜修靜慮有說依十業道各起五思一加行
淨二根本淨三後起淨四非尋所害五念攝受有說
緣佛一相起五十剎那未曾習思相續而轉問如是
百福一一量云何有說若業能感轉輪王位於四大
洲自在而轉是一福量有說若業能感天帝釋位於
二天衆自在而轉是一福量有說若業能感他化自

在天王位於一切欲界天衆自在而轉是一福量有
說若業能感大梵天王位於初淨慮及欲天衆自在
而轉是一福量有說娑訶世界主大梵天王勸請如
來轉法輪福是一福量問彼請佛時是欲界繫無覆
無記心云何名福有說彼住梵世欲來請時先起如
是善心我當爲諸有情作大饒益請佛轉法輪爾時
即名得彼梵福此不應理所以者何非未作時已成
就故如是說者彼請佛已還至梵宮後世尊轉法輪
時地神先唱如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜自
慶發純淨心而生隨喜爾時乃至成就此福有說世

界成時一切有情業增上力能感三千大千世界是
一福量有說除近佛地菩薩餘一切有情所有能感
富樂果業是一福量有說此中一一福量應以喻顯
假使一切有情皆悉生盲有一有情以大方便令俱
得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲
毒藥悶亂將死有一有情令皆除毒心得醒悟彼有
情福是一福量復次假使一切有情皆被縛錄臨當
斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情福是一
福量復次假使一切有情壞戒壞見有一有情能令
俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如是說所

說皆是純淨意樂方便讚美菩薩福量然皆未得其實如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故唯佛能知非餘所測如是所說廣大量福具足滿百莊嚴一相展轉乃至三十二相皆具百福佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故於天上人中最尊最勝

○遊學部第八此別四部

述意部　召師部　犄力部

校量部

述意部第一

竊聞一切種智號悉達多樹自三祇之初獨高百劫之末總法界而爲智竟虛空以作身然身無不在量極規矩之外智無不爲用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將啓愚夫之視聽須示聖人之影迹或復示居外道或復現作童蒙應同類而誘凡隨異形而化物然後稱無上士號天中天良由愚智潛通凡聖難測不思議德而功莫大焉

召師部第二

如佛本行經云時淨飯王知其太子年巳八歲（因果經云）

年至七歲即會百官羣臣宰相而告之言卿等當知今我
化内誰最有智智能悉通堪爲太子作師諸臣報言
大王當知今有毗奢婆蜜多羅善知諸論最勝最妙
如是大師堪教太子已下略述王即遣召而告之言尊者
大師能教我太子一切技藝諸書論不時蜜多報言
大王謹依王命我今甚能心生歡喜即嚴五百釋種
童子前後左右別有無量無邊童男童女隨從太子
將昇學堂時彼大師遥見太子威德力故不能自禁
遂使其身從座忽起屈身頂禮於太子足禮拜起已
四面顧視生大羞慚時蜜多羅生慚愧已於虚空中

有一天子名曰淨妙從兜率宮共於無量無邊最大諸天神王恒常守護太子在彼虛空隱身不現而說偈言

世間諸技藝　及餘諸經論　此人悉能知
亦能教示他　是勝衆生者　隨順世間故
往昔久習來　今示從師學　出世所有智
諸諦及諸力　因緣所生法　生巳及滅無
一念知彼等　名色現不現　猶尚能證知
況復諸文字

爾時天子說此偈巳以種種華散太子上即還本宮

爾時太子即初就學將好最妙牛頭栴檀作於書版純用七寶莊嚴四緣以天種種殊特妙香塗其背上執持至於毗奢蜜多羅阿闍黎所而作是言尊者闍黎教我何書（自下太子廣爲說書）或復梵天所說之書（今婆羅門書王有四十音是）佉盧虱吒書（隋言驢脣）富沙迦羅仙人說書（隋言華果）阿迦羅書（隋言節分）瞢迦羅書（隋言吉祥）耶寐尼書（隋言秦國書）鴦瞿梨書（隋言指言）耶那尼迦書（隋言馱書）娑伽羅書（隋言牸牛）波羅婆尼書（隋言樹葉）波流沙書（隋言惡言）父與書毗多茶書（隋言起尸）陀毗茶國書（隋云南天竺）脂羅低書（隋言形人）度其差那婆多書（隋言右旋）優波伽書（隋言嚴熾）僧佉書（隋言等計）阿婆勿陀書（隋言

覆阿毚盧摩書隋言順毗耶寐奢羅書隋言雜陀羅多書
烏場邊山西瞿耶尼書須彌西阿沙書疏勒支那國書即此國也摩
那書科斗末荼叉羅書中字毗多悉底書尺富數波書華
提婆書天那羅書龍夜叉書乾闥婆書天音聲阿脩羅
書不飲酒迦羅婁書金翅鳥緊那羅書非人摩睺羅伽書天地
彌伽遮迦書諸獸音迦迦婁多書烏音浮摩提婆書地居天
安多梨叉提婆書虛空天欝多羅拘盧書須彌北逋婁婆
毗提訶書須彌東烏差婆書舉膩差婆書擲娑伽羅書
海跋闍羅書金剛梨伽波羅低犁伽書往復毗棄多書食殘
阿毚浮多書未曾有奢娑多羅跋多書如伏轉伽那那跋

多書等轉優差波跋多書畢轉尼差波跋多書擲轉波陀梨
佉書上句毗拘多羅波陀那地書從二增上凶耶婆陀輸多
羅書增上句已上末荼婆哂尼書中流梨沙邪婆多波㑤比
多書諸山苦行陀羅尼甲乂梨書觀地伽伽那早麗乂尼書
觀虛空薩蒱沙地尼山陀書一切藥草因沙羅僧伽何尼書
總覽薩婆章多書一切種音
爾時太子說是書已復語蜜多阿闍黎言此書凡有
六十四種未審尊者欲教我何書是時多羅閒於太
子說是書已內心歡喜悅豫熙怡密懷私慚折伏貢
高我慢之心向於太子而說偈言

希有清淨智慧人　善順於諸世間法
自已該通一切論　復更來入我學堂
如是書名我未知　其本悉皆誦持得
是爲天人大導尊　今復更欲覓於師
夫神理無聲因言辭以寫意言詞無跡緣文字以圖
音故字爲言蹄言爲理筌音義合符不可偏失是以
文字應用彌綸宇宙雖跡繫翰墨而理契乎神昔造
書之主凡有三人長名曰梵其書右行次曰佉盧其
書左行少者蒼頡其書下行梵佉盧居于天竺黃史
蒼頡在於中夏梵佉取法於淨天蒼頡因華於鳥跡

文畫誠異傳理則同矣仰尋先覺所説有六十四書
鹿輪轉眼筆制區分龍鬼八部字體殊式准梵及佉
盧爲世勝文故天竺諸國謂之天書西方寫經同祖
梵文然三十六國往往有異譬諸中土猶有篆籀之
變體乎按蒼頡古文沿世代變古移爲籀籀遷爲篆
篆改成隸其轉易多矣至於傍生八體則有仙龍雲
芝之二十四書則有楷草鍼殳名實雖繁爲用盆尠然
原本定義則體備於六文適時爲敵則莫要於隸法
東西之書源亦可得而略究也
又佛本行經云時淨飯王復集羣臣言何處有師最

便武技教我太子諸臣報王此處有釋名爲善覺其子名羼提提婆（隋言忍天）堪教太子兵戎法式其所解知一切凡有二十九種善巧妙術（已下略而不述）忍天向王云臣甚能教王爲太子欲遊戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入彼苑內遊戲或令按摩時彼五百釋種臣悉爲其兒古先一切書典教於太子及自釋子亦如是教又復世人積年累月所學問者或成不成太子能於四年之中及餘釋種皆悉學得通達無礙一切自在是時忍天即爲太子而說偈言

汝於年幼時　安詳而學問　不用多功力

須臾而自解　於少日月學　勝他多年歲

所得諸技藝　成就悉過人

爾時太子生長王宮孩童之時遊戲未學年滿八歲出問諸師入於學堂從蜜多及忍天所二大尊邊受讀諸書并一切論兵戎雜術經歷四年至十二時種種技能遍皆涉歷既通達已隨順世間悅目適心曾於一時在勤劬園遨遊射戲自餘五百諸釋種童子亦各在其自己園內嬉戲時有羣鴈行飛虛空是時童子提婆達多彎弓而射即著一鴈其鴈被射帶箭遂墮悉達園中時太子見彼鴈帶箭被傷墮地見已

兩手安徐捧取巳跏趺安鴈膝上以妙滑左手擎持右手拔箭即以酥蜜封其瘡是時提婆達多遣使來語太子言我射一鴈墮汝園中宜速付來不得留彼是時太子報使人言鴈若命終即當還汝若不死者終不可得時提婆達多復更重遣使人語言若死若活悕須相還我手於先善攻射得云何忽留太子報言我巳於先攝受此鴈所以然者自我發於菩提心來我皆攝受一切衆生況復此鴈而不屬我以是因緣即便相競聚集諸釋宿老智人判決此事是時有一淨居諸天變化作老宿長者入釋會所而作是言

誰養育者即是攝受射著之者即是放捨時彼諸釋
宿老諸人一時印可高聲唱云如是如是如仁者言
此是提婆達多童子共於太子最初搆結怨讎因緣

捔力部第三

如因果經云太子至年十歲與兄弟捔力與萬眷屬
將欲出城于時有一大象當城門住諸人皆不敢前
提婆達多以手搏頭即便躃地難陀以足指挑擲著
路傍太子以手執象擲著城外還以手接不令傷損
象又還甦時諸人民歎未曾有深生奇特四遠人民
百千萬億皆集來看園中有七重金鼓銀鼓鍮石銅

鐵等鼓各有七枚提婆達多最先射之徹三金鼓次
及難陀亦徹三鼓太子嫌弓弱取庫內祖王一良弓
無能張者太子在坐以手拼弓聲悉聞城內百千國
人及虛空天子舉聲嗟歎以放一箭徹過諸鼓然後
入地泉水流出又徹過大鐵圍山又佛本行經云是
時太子所射之箭天主帝釋從虛空中秉執將向三
十三天至天上已爲此箭故於彼天中建立箭節常
以吉日諸天聚集以諸香華供養此箭乃至於今諸
天猶有此箭節日又太子執箭一射便穿七鐵猪過
七鐵猪過已彼箭入地至於黃泉其箭所穿入地之

處即成一井於今人民常稱箭井又太子共諸釋種相撲並皆臥地其體不傷又一切釋種一時共撲太子太子以手觸彼皆悉倒地爾時彼釋及諸看衆皆生奇特之心於上虛空無量諸天同以一音而說偈言

十方一切世界中　所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達　不及太子聖一毛
大人威德力無邊　暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大　汝等云何欲比方
假使不動須彌山　大小鐵圍甚牢固

并及十方諸山等　一觸能碎如微塵
鐵等強鞕金剛珠　及以諸餘一切寶
大智力能末如粉　況復撲此少力人
爾時諸天說此偈已將諸種種天華散太子上於虛空中隱身不現時淨飯王知其太子所有技能皆悉勝彼一切諸人自既眼見踊躍喜歡敕喚白象瓔珞莊飾令太子乘將入城內從城門出是時提婆城外而入見此白象而問人言此象誰許欲將何處其人報言欲將出城擬悉達乘欲入城內提婆達以妬嫉故便以左手執於象鼻右手築額一下倒地宛轉三

帀遂即命終白象臥地塞彼城門衆人往來不通出
入道路塡咽不能得行復有童子名曰難陀相續而
來門知事已即以右手執彼象尾牽取離門可行七
步許太子復問誰牽離門衆人言難陀太子言善哉
難陀作善事也太子思惟彼等二人雖能示現其自
氣力但此象身甚大麤壯於後壞爛臭熏此城門以
左手舉象以右手承從於空中擲置城外越七重牆
度七重塹旣擲過已離城可有一拘盧奢而象墮地
即成大坑乃至今者諸人相傳名於此處爲象墮坑
即此是也爾時無量百千衆生一時唱言希有奇特

未曾聞見而說偈言

調達築煞白象已　難陀七步牽離門

太子手擎在虛空　如以土塊擲城外

集一切福德三昧經云爾時毗耶離大城有大力士名曰淨威德成就大力閻浮提中所有衆生無有等者聞沙門瞿曇成就十力那羅延身復作是念我當往觀沙門瞿曇何如我也即往佛所初覲如來得大信樂禮如來足一心觀佛世尊知巳心欲降伏即告目連汝往取吾昔菩薩時爲妙瞿夷釋種捔力時箭目連白佛不知何處爾時世尊從右足拔光遍照三

千佛界之下大金剛輪箭在彼堅住佛告目連汝見箭不目連白言已見佛告目連汝取持來時大目連即下至彼如屈伸臂頃一切大衆皆見其去即便持來授與如來佛言此父母生力非神通力若以神通之力是箭即過無量無邊諸佛世界

校量部第四

如集一切諸功德三昧經云佛告目連如一切四天王中一切天子力等一天王力十天王力等三十三天中一天子力一切三十三天中天子力等一帝釋力十帝釋力等燄摩天中一天子力一切燄摩天中

天子力等一燄摩天王力十燄摩天王力等一兜率陀天中一天子力一切兜率陀天中天子力等兜率陀天王力十兜率陀天王力等一化樂天中一天子力一切化樂天中天子力等一化樂天王力十化樂天王力等他化自在天中一天子力一切他化自在天中天子力等一他化自在天王力十他化自在天王力等一魔天中一天子力一切魔天中天子力等一魔王力十魔王力等半那羅延力十半那羅延力等一那羅延力十那羅延力等一大那羅延力十大那羅延力等一百劫修行菩薩力十百劫修行菩薩

力等一千劫修行菩薩力如是巳下展轉十重加之
乃至十方千千千萬劫修行菩薩力等一無生法忍
菩薩力十無生法忍菩薩力等一十地菩薩力十十
地菩薩力等一最後身菩薩力是故目連菩薩成就
如是力故生便即能行於七步若此世界佛不持者
便壞不住何以故菩薩當其生巳行七步時此界大
地縱廣六十千由旬菩薩生巳當下足時便當都沒
深百千由旬還舉足時復當涌出百千由旬以佛持
故令是世界不動無壞衆生無惱最後身菩薩始初
生時則便具有如是力假使一切世界衆生悉得具

足垂成菩提菩薩之力補於如來處非處智力百千萬億分不及其一乃至筭數譬喻所不能及得具如是十種之力名爲如來應正遍覺此中不明菩薩通力若用通力能以恒沙世界置於足指一毛端上擲過無邊恒沙世界如是往來不令衆生有於苦惱如是神力不可稱量不可數知若當如來盡現通力者汝等聲聞尚不能信況餘衆生爾時淨威力士聞說菩薩父母生力聞已驚怪身毛皆竪生希有心憍慢皆滅歸依三寶發無上心

法苑珠林卷第九

音釋

煜余六切燿也　椸弋支切衣架也　塹七豔切坑也　孕以證切懷姙也　廄居祐切馬舍也　騣騎騣子紅切騎巨支切騣騎馬鬣也　薨呼宏切死也　蹲市兖切腓腸也　亹無匪切不倦意　幖幟幖甫遙切幟昌志切　畦戶圭切畛也　溉古代切灌也　瞢莫中切　哂式忍切　恀尺紀切　殳市朱切　尠息淺切少也　鞕魚孟切堅也

北河縣丞吳縣朱士錦母蔣芳培出貲重刻

BL
1403
.T34
v.5

法苑珠林卷第十千佛之三

唐西明寺沙門釋道世撰

○納妃部第九此別六部

述意部　灌頂部　求婚部

疑謗部　胎難部　神異部

述意部第一

夫法身無形隨應而現機緣萬途故化迹非一或離欲而受道或處染而現權若不示其納妃凡識謗非人種雖示五欲之境不壞一心之志故歷王城之門衰老病死之八苦乃自嗟曰人生若此在世何堪脫

屣尋眞其於斯矣故維摩經曰先以欲鉤牽後令入
佛道也

灌頂部第二

依因果經云太子年大父王敕下餘國却後二月八
日灌太子頂皆可來集立爲太子敕旣至巳諸國王
及羣臣等至時並皆雲集看立太子放大鴻恩
長安西明寺道宣律師者德鏡元流業高清素精誠
苦行畢命終身早得從師五十餘年棲遑問道志在
住持但一事可觀資成三寶綴緝儀範百有餘卷結
集高軌屬有深言粤以大唐乾封二年仲春之節身

在京師城南淸宮故淨業寺逐靜修道年至桑榆氣力將衰專念四生又思三會忽以往緣幽靈顧接病漸瘳降勵力殷仰遂感冥應時有諸天四王臣佐至律師房門似人行動蹀足出聲律師問言是誰荅言弟子張瓊律師又問何處檀越荅言弟子是第一欲界南天王之第十五子王有九十一子英略神武各御邦都所統海陸道俗區分持犯界別並親受佛教護持善惡使遺法載隆積殖其功也依經即是護世四王南方毗留離王之子常加守衛不徒設也律師又問檀越既遺德劣故來相看何故門首不入荅云

弟子不得師教不敢輒入律師云願入就座入已禮
敬伏坐律師又問檀越既篤信三寶又受佛囑護持
善來相看何不現形荅言弟子報身與餘人別光色
又異驚動衆心共師言論足得不勞現身律師又問
貧道入春已來氣力漸弱醫藥無効未知報命遠近
荅云律師報欲將盡無煩醫藥律師又問定報何日
荅云何須道時但知律師不久報盡生第四天彌勒
佛所律師又問同伴是誰荅云弟子第三兄張璵通
敏超悟信重釋宗撰祇洹圖經百有餘卷烈峙天宮
無閒地府律師承此告及踊思尋之請述用開道俗

又有天人韋琨亦是南天王八大將軍之一臣也四
天王合有三十二將斯人爲首生知聰慧早離欲塵
清淨梵行修童眞業面受佛囑㊟護在懷周統三洲
住持爲最亡我亡瑕殷憂於四部達物達化大濟於
五乘所以四有佛教互涉頹綱僧像阽危無非扶衛
屢蒙展對曲備嘉猷歎律師緝敘餘風聖迹住持刪
約撰集於是律師旣承靈屬扶疾筆受隨聞隨録合
成十卷律師憂報將盡復慮天人將還筆路蒼茫無
暇餘事文字亦復踈略但捄聖意不存文飾所有要
略住持教迹不決者並問除疑以啓心惑合有三千

八百條勒成十篇一敘結集儀式二敘天女偈頌三
敘付囑舍利四敘付囑衣鉢五敘付囑經像六敘付
囑佛物七敘結集前後第八第九（此二不成闕於名字）十敘住
持聖迹律師既親對冥傳躬受遺誥隨出隨欣耳目
雖倦不覺勞苦但恨知之不早文義不周今依天人
所說不違三藏教言即皆編錄雖間天授還同佛說
始從二月迄至六月日別來授無時暫閒至冬初十
月三日律師氣力漸微香旛遍空天人聖衆同時發
言從兜率天來請律師律師端坐一心合掌斂容而
卒臨終道俗百有餘人皆見香華迎往昇空律師是

余同學昇壇之日同師受業雖行殊薰猶好集無二
若見若聞隨理隨事捃摭衆記簡略要集編錄條章
並存遺法住持利益也爾時有四天王白宣律師如
來臨涅槃時與人天大衆在于香山頂阿耨達池南
牛頭精舍住告大迦葉汝將須菩提在須彌山頂吹
大法螺召集十方十地諸菩薩及聲聞僧百億梵釋
及四天王等亦召十方諸佛來集香山迦葉隨教大
衆雲集爾時世尊跏趺而坐入金剛三昧定大地六
種震動又放眉光遍照大千經于七日大衆咸疑不
知何緣世尊從三昧起熙怡微笑告諸大衆言我初

踰城始出宮門外有揵闥婆王將領部族奏百千天樂來至我所即問我言欲往何所我荅言欲求菩提彼語我言汝定成正覺有拘留孫佛欲入涅槃時付囑我金瓶瓶中有寶塔盛七寶印黃金印有二白銀印有五將付悉達常使我護若成正覺時我尋來至依言受瓶已不久成道大梵天王與地神堅牢於菩提樹南以黃金白玉造大金剛壇衆寶莊嚴爾時揵闥婆王白十方佛言我見過去佛初成道時咸昇金剛壇金瓶盛水用灌佛頂成就法王位今見釋尊始得菩提亦如前佛昇金剛壇我聞山王下七重清海

內有八功德水往古諸佛欲昇法王位皆登金剛壇
用水灌頂我自往取欲灌釋迦頂彼捷闥婆王開瓶
出印塔將瓶取水爾時十方諸佛命我昇壇我即繞
壇三帀從于南面上西轉而北住至于壇中心自敷
尼師壇禮十方佛諸佛命我坐入金剛三昧十方來
佛又告娑竭龍王汝往大海底寶馬王洲上頻伽羅
山頂彼有大巖窟名爲金剛藏用貯輪王鍾及貯法
王鍾皆用黃金作七寶白玉用塡其上諸佛出世皆
用千鍾灌頂之上輪王出世亦千鍾灌汝持佛鍾來
不用輪王者即盛八功德水以灌釋迦爾時龍王承

佛教巳即取金鍾以授十方佛諸佛受巳命揵闥婆
王汝持彼水來瀉我金鍾内諸佛受巳地爲六種震
動十方諸來佛各放白毫光而彼光明中歎佛寶功
德我從三昧起亦放眉光共諸佛光合成一寶蓋遍
覆大千界日月星辰大海諸山及衆生業報蓋中悉
現而是寶蓋中有百億諸佛土諸佛命我起立金壇
又禮十方佛時十方諸佛又告和修龍王往頻伽山
頂彼山有窟藏諸佛座及輪王座皆用黄金作之如
須彌山佛座九龍繞之輪王座五龍繞之令法王登
位時座于時十方諸佛又命大魔王及大梵王共舉

佛座來至于金壇上諸佛命我坐我坐即依言便却
踞坐時十方諸佛以金鍾盛水用灌我頂諸佛灌巳
次及四王帝釋魔梵次第灌之我灌頂巳得淨三昧
無量佛法一時皆現地又大動百億諸魔皆來降伏
十方諸梵王各執天樂奏佛成道曲而諸樂器中皆
放光明說六波羅蜜時揵闥婆王將前七寶印來授
十方佛諸佛受印以印我面七竅佛又告我言今印
汝七竅令具七覺分最初印面門爲揀擇煩惱及諸
智數如是耳目鼻等次第印之又以黃金印用授十
方諸佛諸佛受巳即印我胷三處由獲法印故證得

三空智解了諸佛法次持白銀印又授十方佛諸佛
受已即印我頂及以手足既得印已證成無漏智具
五分法身諸佛印竟咸舒金色手以摩我頂我得摩
已證百千三昧得千法明門斯等諸佛法我已入證
爲諸衆生故示同輪王相又示希瑞相我頂及手足
皆放五色光明一一光中具百千樓觀我諸分身佛
並在樓觀中皆如我受印登大法位我自成道來常
持此瓶塔未曾示汝等今時方現又佛告普賢大士
開瓶出寶塔依命出塔已在世尊前立世尊起禮塔
已塔門自開中有眞珠觀其數十三萬觀別咸一印

并金疊毗尼還有十三萬中有五比丘入于滅盡定
佛告文殊汝取我法角黄金爲鉀至彼比丘所吹我
出世曲及起深定曲比丘聞樂音尋從定起問文殊
師利今何佛興世耶荅曰此賢劫中第四釋迦佛比
丘又言我是拘留孫佛聲聞大弟子彼涅槃時令我
住此塔内守護諸印等乃至樓至佛方始涅槃爾時
比丘即從座起遥禮世尊問訊起居巳又告文殊彼
佛敕我釋迦臨涅槃時汝於諸印中取二十三印將
付釋迦佛滅度之後所有遺教彼時衆生垢重邪見
不持禁戒諸天龍神皆不擁護令諸四部無有威德

我留此印與釋迦文佛令大菩薩於後世中將二十三印遍印遺法印彼四部無有毀犯若樂讀誦經者印彼人口無有遺忘若修定人行直心者並用印之令彼終後屍形不壞或有光明諸惡衆生見如上瑞皆生欣重心說是語巳塔門還自閉之

求婚部第三

如佛本行經云爾時太子漸向長成至年十九時淨飯王爲於太子造三時殿一者暖殿以擬隆冬第二涼殿以擬夏暑第三中殿用擬春秋於後園廣造池臺栽蒔華果衆人作樂隨時侍衛不可具陳淨飯王

復憶太子初生之時相師私陀記爲輪王復記成道作何方便令不出家得紹王位釋族報王今當速爲太子别造宮室令諸采女娛樂是則太子不捨出家而說偈言

阿私陀所記　決定無移動　諸釋勸立殿
望使不出家

王復語釋種言汝等當觀誰女堪與太子爲妃爾時五百釋種各各唱言我女堪爲作妃王復籌量忽取他女脫不稱可則成違負若語太子終不可道復更思惟可以雜寶作無憂器持與太子令施諸女密使

觀察看太子眼目瞻矚在誰即聘作妃王即於迦毗城振鐸唱言從今已去至七日來我太子欲見諸釋女施與一切雜寶種種玩弄無憂之器爾時一切諸女莊嚴其身來集宮門欲見太子以太子威德大故不敢正看但取寶器各各低頭速疾而過寶器盡已最後一女波私吒族釋種大臣摩訶那摩其女名爲耶輸陀羅前後侍從圍繞而來遙見太子峨峨注睛擧其雅步瞻觀直眄目不斜窺漸進前趨來迎太子如舊相識曾無愧顏即白太子可與我寶太子報言汝來旣遲皆悉施盡女復白言我有何過汝今欺我

不與寶器太子荅言我不欺汝但汝不及是時大指
邊有一所著印環價直百千從指脫與耶輸白言我
於汝邊可止直爾許物耶太子報言我之所著自餘
瓔珞任意所取女復白言我今豈可剥脫太子止可
莊嚴太子作此語已心不歡喜即迴還去爾時世尊
成佛已後尊者優陀夷而白佛言云何如來將身一
切無價瓔珞脫持施與耶輸陀羅不能令彼心喜佛
告優陀夷言至心諦聽我當說之優陀夷言願為我
說爾時佛告優陀夷言我念往昔無量世時迦尸羅
國內波羅柰城時有一王信邪倒見而行治化彼王

有子造少罪怨父王驅擯令出國界漸漸行至一天祠中共婦相隨居停而住食糧罄盡王子遊獵殺捕諸蟲以用活命所獵之處見一鼉蟲趁而殺之即剝其皮肉水中煑其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦言肉未好熟卿更取水彼王子婦即便取水婦去已後王子飢急不能忍耐即食鼉肉一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中鼉肉今在何處王子報言鼉忽然還活今已走去其婦不信何忽如是鼉肉已熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誑我言走情懷瞋恨心常不歡於

後數年其父命終時諸大臣即迎王子灌頂爲王既
作王已所得衆寶皆悉與妃其妃不悅王語妃言何
故顏容不悅其夫人即說偈以報王言
最勝大王聽　往昔遊獵時　執箭或持刀
射殺野鼉死　剥皮煑欲熟　遣我取水添
食肉不留殘　而誑我言走
佛告優陀夷此汝當知爾時王者我身是也其王后
者今耶輸是也我於爾時少許犯觸猶今不喜又佛
本行經云爾時大臣摩訶那摩見於太子一切技藝
勝妙智能最爲上首而作是言惟願太子受我懺悔

我於先時謂言太子不解多種技藝令我心疑不嫁女與我今已知願受我女用以爲妃爾時太子占良吉日及吉宿時稱自家資而辦具禮持大王勢將大王威而用迎納耶輸陀羅以諸瓔珞莊嚴其身又復共五百采女相隨而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是故說偈言

耶輸陀羅大臣女　名聞蓋國遠近知
占卜吉日取爲妃　迎將來入宮殿內
太子共其受欲樂　歡娛從逸不知猒
猶如天上憍尸迦　共彼舍脂夫人戲

爾時世尊於後最初得成道已時優陀夷即白佛言未審世尊往昔之時與瞿多彌釋種之女有何因緣乃能令彼捨諸童子直取如來用以爲夫而心娛樂云何而得爾時佛告彼優陀夷言汝優陀夷至心諦聽其瞿多彌釋種之女非但今世嫌餘釋童而樂於我乃往過去世時亦復如是不用彼等諸釋童子取我爲夫我念往昔雪山之下多有雜類無量無邊諸獸馳遊各各相隨任其所食時彼獸中有一牸虎端正少雙於諸獸中無比類者彼虎如是毛色光鮮爲於無邊諸獸求覓欲取爲對各各皆言汝屬我來汝

屬我來復有諸獸自相謂言汝等且待莫共相爭聽彼㹀虎自選取誰即爲匹偶彼獸即是我等之王時諸獸中有一牛王向於㹀虎而說偈言

世人皆取我之糞　持用塗地爲清淨
是故端正賢㹀虎　應當取我以爲夫

是時㹀虎向彼王說偈荅言

汝項斛領甚高大　止堪駕車及挽犂
云何將此醜身形　忽欲爲我作夫主

是時復有一大白象向於㹀虎而說偈言

我是雪山大象王　戰鬬用我無不勝

我旣有是大威力　汝今何不作我妻

是時牸虎復以偈荅彼白象言

汝若見聞師子王　膽讋驚怖馳奔走
遺失屎尿狼藉去　云何堪得爲我夫

爾時彼中有一師子諸獸之王向彼牸虎而說偈言

汝今觀我此形容　前分闊大後纖細
在於山中自恣活　復能存恤餘衆生
我是一切諸獸王　無有更能勝我者
若有見我及聞聲　諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯　威神甚大不可論

是故賢虎汝當知　乃可爲夫作於婦

時彼牸虎向師子而説偈言

大力猛勇及威神　身體形容悉端正

如是我今得夫已　必當頂戴而奉承

爾時佛告優陀夷言汝優陀夷應當悟解彼時師子諸獸王者即我身是時彼牸虎者今瞿多彌釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子是當於彼時其瞿多彌已嫌諸獸意不願樂聞我説偈即作我妻今日亦然捨諸釋種五百童子既嫌薄已取我爲夫又因果經云時太子至年十七王集諸臣而共議言爲訪索

婚有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有女名耶輸陀羅顏容端正聰明智慧賢才過人人禮備舉有如是德故索爲妃太子雖納爲妃然恒與妃行住坐臥未曾有世俗之意但修禪觀又普曜經云時諸力士釋種長者啓王若太子作佛斷聖王種王曰何所有玉女宜與太子爲妃以權方便令當試之使上工匠立端金像以書文字女人德義如吾所流能應聘耳王告左右梵志入迦夷衛國遍瞻周行覩一玉女淨猶蓮華類玉女寶是執杖釋種女名俱夷見太子奇異才術以女俱夷爲太子妃又年十七王爲納妃揀

選數千最後一女名曰裘夷端正第一神義備舉是則宿命賣華女也雖納為妃久而不接婦人情欲有附近心太子曰汝却人有汙垢必汙此褻婦不敢近諸女咸疑太子不男太子以手指妃腹曰却後六年爾當生男遂以有娠又五夢經云太子有三妃菩薩母姓瞿曇氏是舍夷長者女長者名水光其婦名餘明婦居近邊城生女之時日將欲沒餘明照其家內皆明因立字之瞿夷此云明女即是太子第一妃也第二妃生羅雲名耶檀亦名耶輸其父名移施長者按瑞應本起善權衆經及智度論並云羅睺羅是第二耶輸生衣五夢十二遊經等云第一妃生十二遊經前無如

是復闕流通恐是西方諸羅漢別集釋前卷已會之第三妃名鹿野其父名釋長者太子以三妃故白淨王爲立三時殿依西方一年立爲三時春夏冬不別立秋用四月爲一時故云三時殿也別有二萬采女以娛樂太子太子不出家時身作轉輪王別名遮迦王此云飛行皇帝

疑謗部第四

如智度論云菩薩有二夫人一名劬毗耶是王女不孕二名耶輸陀羅菩薩出家夜有人言太子出家何得有娠汙辱我門釋種欲以火坑焚燒母子耶輸自恨無事立大誓言我若邪行其腹內兒願母子隨火

消化耶輸發此願巳即投火坑於是火滅母子俱存火變蓮池母處華座知實不虛後生兒似菩薩身父王大喜作百味歡喜丸奉佛佛變五百比丘皆如佛身羅睺持丸與佛鉢中方驗不虛又大善權經云疑菩薩非男是黃門故納瞿夷釋氏之女羅雲於天變沒化生不由父母合會而有又佛本行經云爾時摩訶波闍波提共彼釋女耶輸陀羅將羅睺羅廣辦供具齎持雜物詣彼神所其神名曰盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提羅迦於彼苑中菩薩往昔在家之日恒於彼苑按摩遊戲彼苑内有一大后菩薩往日

於上坐起耶輸陀羅釋種之女當於爾時將羅睺羅臥息彼后於後捉后擲著水中遂立誓言我今安誓如實不虛唯除太子更無丈夫共行彼此我所生兒實是太子體㉄之息是不虛者今此大后在於水上浮遊不沒時彼大后如彼安誓在於水上遂即浮泛如芭蕉葉浮於水上不沉不沒亦復如是於時大衆見聞此巳生希有心歡譁嘯調踊躍無巳叫喚跳擲歌舞作唱旋裾舞袖叉作種種音聲伎樂更爲羅睺羅作其生日耶輸陀羅生息之時是羅睺羅阿脩羅王捉蝕其月於刹那頃暫捉還放是故立名羅睺羅

可喜端正諸人見者莫不歡悅膚體黃白如眞金色然其頭頂猶如繖蓋其鼻高隆猶如鸚鵡兩臂脩臑下垂過膝一切支節無有缺減諸根完具莫不充備

胎難部第五

如佛本行經云其羅睺羅如來出家六年已後始出母胎如來還其父家之日其羅睺羅年始六歲問曰何故羅睺處在母胎六年不出荅曰羅睺往昔爲王將彼仙人入苑六日不出故在母胎止住六歲大意同前問何故其母耶輸六年懷胎荅故本行經云佛言汝諸比丘我念往昔過無量世有一羣牛在於牧

所其牛主妻自將一女往至牛羣搆取乳酪所將二
器並皆盈滿其器大者遣女而負其器小者身自擔
提至其中路語其女言汝速疾行此間路嶮有可怖
畏爾時彼女語其母言此器大重我今云何可得速
疾其母如是再三語汝速疾行今此路中大有恐怖
爾時彼女而作是念云何遣負最大器更復催促遣
令急行其女因此便生瞋恚而白母言母可且兼將
此乳器我今暫欲大小便耳而彼母取此大器負擔
行已其女於後徐徐後行爾時彼母兼負重擔遂即
行至六拘盧舍爾時佛告諸比丘言汝等若有心疑

彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六拘盧舍者莫作異見耶輸陀羅釋女是也旣於彼時遣母負重行其道路六拘盧舍由彼業障在於生死煩惱之内受無量苦以彼殘業今於此生懷胎六歲亦有經云羅雲由過去塞其鼠孔禁鼠六日不出故受胎六年

神異部第六

如觀佛三昧經云時耶輸陀羅及五百侍女或作是念太子生世多諸奇特唯有一事於我有疑采女衆中有一女子名脩曼那即白妃言太子是神人也奉事歷年不見其根況有世事復有一女名曰淨意白

言大家我事太子經十八年·未見太子有便利患況
復諸餘爾時諸女各各異說皆謂太子是不能男太
子晝寢皆聞諸女欲見太子陰馬藏相爾時太子於
其根處出白蓮華其色紅白上下二三華相連諸女
見巳復相謂言如此神人有蓮華相此人云何心有
染著作是語巳噎不能言是時蓮中忽有身根如童
子形諸女見巳更相謂言太子今者現奇特事忽有
身根如丈夫形諸女見巳不勝喜悅現此相時羅睺
羅母見彼身根華華相次如天劫貝一一華上乃有
無數大身菩薩手執白華圍繞身根現巳還沒如前

日輪此名菩薩陰馬藏相爾時復有諸婬女等皆言瞿曇是無根人佛聞此語如馬王相漸漸出現初出之時猶如八歲童子身根漸漸長大如少年形諸女見已皆悉歡喜時漸長大如蓮華幢一一層間有百億蓮華一一蓮華有百億寶色一一色中有百億化佛一一化佛有百億菩薩無量大衆以爲侍者時諸化佛異口同音毀諸女人惡欲過患而說偈言

若有諸男子　年皆十五六　盛壯多力勢

數滿恒河沙　持以供給女　不滿須臾意

時諸女人聞此語已心懷慚愧懊惱躃地舉手拍頭

而作是言嗚呼惡欲乃令諸佛說如此事我等懷惡
心著穢欲不知爲患乃令佛聞訶猒欲惡各猒女身
四千女等皆發菩提心二千女人遠塵離垢得法眼
淨二千女人於未來世得辟支道佛告訶難我初成
道在煕連河側有五尼揵共領七百五十弟子自稱
得道來至我所以自身根繞身七帀來至我所鋪草
而坐即作此語我無欲故身根如此如自在天我今
神通過踰沙門百千萬億爾時世尊告諸尼揵汝等
不知如來身分若欲見者隨意觀之如來積劫修行
梵行在家之時都無欲想心不染黒故得斯報猶如

寶馬隱顯無常今當爲汝少現身分爾時世尊從空
而下即於地上化作四水如四大海四海之中有須
彌山佛在須彌山正身仰臥放金色光其光晃曜映
諸天身徐出馬藏繞山七帀如金蓮華華華相次上
至梵世從佛身出一億那由他雜寶蓮華猶如華幢
覆蔽馬藏此蓮華一億有十億層層有百千無量化
佛一一化佛百億菩薩無數比丘以爲侍者化佛放
光照十方界尼揵見巳大驚心伏佛梵行相乃至如
此不可思議形不醜惡猶如蓮華我今頂禮佛功德
海求佛出家皆得道果

○猒苦部第十 此別四部

述意部　觀田部　出遊部

猒慾部

述意部第一

詳夫三有區分四生稟性共遊火宅俱淪欲海蠢蠢懷生喁喁啃類所以法王當洲渚之運覺者應車乘之期導彼戲童歸兹勝地悲憐俗網慈欣出離是以觀伎女之似橫屍悟宮闈之如敗塚嗟生老之病苦慕出世之常樂故捨國城而高蹈逮降魔而成道也

觀田部第二

如佛本行經云其淨飯王共多釋種幷將太子出外野遊觀看田種時彼地內所有作人赤體辛勤而事耕墾飛鳥喫蟲共相殘害即復唱言嗚呼嗚呼世間衆生極受諸苦所謂生老病死兼復受于種種苦惱展轉其中不能得離云何不求捨是諸苦時淨飯王觀田作已共諸童子還入一園是時太子安詳矚眄處處經行欲求寂靜忽見一處有閻浮樹蓊鬱扶踈人所樂見見已即語左右汝等諸人各遠離我我欲私行是時太子發遣左右悉令散已漸至樹下即於草上結跏趺坐諦心思惟衆生有生老病死種種諸

苦發起慈悲即得定心離於諸欲棄捨一切諸不善
法欲界漏盡即得初禪一切諸天帝釋等見太子在
樹蔭坐飛來到太子所禮敬說偈讚已還去時淨飯
王須臾之間不見太子心內即生不喜不樂而問人
言我之太子今在何處忽然不見是時諸臣東西南
北交横馳走尋覔太子莫知所在時一大臣遥見太
子在彼閻浮樹蔭之下思惟坐禪復見一切樹影悉
移唯閻浮蔭獨覆太子時彼大臣見太子有是希奇
難思議事即大歡喜踊躍充遍不能自勝急疾奔馳
走詣王所至已長跪依所見事即說偈言

大王太子今在彼　閻浮樹蔭下端坐
跏趺思惟入三昧　光明照曜如日出
此實眞是大丈夫　樹影卓然不移動
唯願大王目觀察　太子相貌坐云何
譬如大梵諸天王　亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯赫　遍照於彼諸樹林

時淨飯王聞已即詣閻浮樹所遙見太子在彼樹間結跏趺坐譬如黑夜視山頂頭大聚火光出猛明燄威德顯著炳照巍巍如重雲間忽出明月亦如暗室然大淨燈時王見已生大希有奇特之心遍體戰惶

身毛悉竪即頭頂禮於太子足歡喜踊躍而作是言
善哉善哉此太子有大威德說偈讃言
如夜大火聚山頂　似秋明月蔽雲開
今見太子坐思惟　不覺毛張身戰慄
時淨飯王說偈讃已更復頂禮於太子足重說偈言
我今再度屈此身　頂禮千輻勝妙足
從此巳來至今日　忽復得見坐思惟
時有繫挾筌蹄小兒隨從大王啾唧戲笑有一大臣
咄彼小兒作如是言汝小兒輩幸勿唱叫時諸小兒
報彼臣言何故不聽我等喧適爾時大臣即以偈頌

荅彼一切諸小兒言

日光雖極熱猛盛　不能逥彼樹陰涼

復有最妙一尋光　威德世閒無有匹

思惟端坐於樹下　不動不摇如須彌

悉達太子內深心　樂此樹陰當不捨

佛本行經云菩薩向白淨王說偈言

譬如金屋火熾盛　如食甘美毒藥和

如滿池華有蛟龍　王位受樂後大苦

出遊部第三

如佛本行經云爾時作瓶天子欲令太子出向園林

觀看好惡發猒心故漸教捨離爾時太子聞是聲已
即喚馭者可速嚴飾好車今欲向園觀看時淨飯王
知太子欲出勅宣令迦毗羅城一切内外悉遣灑掃
清淨安雜香華男女之者而莊嚴之或有老病死亡
六根不具者悉令驅逐是時馭者裝飾車乘駕善調
馬悉嚴備巳白太子言聖子當知今巳駕訖爾時太
子從東門引導而出欲向園看是時作瓶天子於街
巷前正當太子變身化作一老弊人太子見巳即問
馭者此是何人身體皺皵肉少皮寬眼赤涕流極大
醜陋獨爾鄙惡不似餘人即向馭者而說偈言

善馭駕乘汝今聽　此是何人在我前
身體不正頭髮稀　爲生來然爲老至
爾時馭者即爲太子而說偈言
此時名爲大苦惱　劫煞美色及娛樂
諸根毀壞失所念　支節舉動不隨心
爾時太子問馭者言此人爲是獨一家法如是爲當一切悉皆如斯馭者報言非獨一家如斯一切世間皆有是法貴賤雖殊皆未過老太子言若我不離是老宜速還宮老法未過云何縱逸時淨飯王問馭者具荅如前王言希有此之形相恐太子出家更增五

欲太子猒捨五欲唯作老苦之觀後於異時辭王從城南門出欲向園觀王敕道路嚴淨倍加於先爾時作瓶天子即於太子前化作一病人連骸困苦命在須臾臥糞穢中宛轉呻喚不能起舉唱言叩頭乞扶我坐太子見已問馭者言此是何人腹肚極大猶如大釜喘息之時身遍戰慄悲切酸楚不忍見聞馭者以是因緣而說偈言

太子問於馭者言　此人何故受是苦

馭者奉報於太子　四大不調故病生

太子後於異時從城西門出觀看園林時作瓶天子

於太子前化作一屍臥在牀上衆人轝行無量姻親
圍繞哭泣椎胷拍頭涕泣如雨大叫號慟酸哽難聞
太子見之心懷慘惻問馭者言此是何人轝行叫哭
說偈問言

王子妙色身端正　問善馭者此是誰
臥於牀上四人轝　諸親圍繞叫喚哭

馭者向太子而說偈言

巳捨心意等諸根　屍骸無識如木石
諸親號咷暫圍繞　恩愛於此長別離

太子復問我亦有此死法不以偈報言

一切衆生此盡業　天人貴賤平等均
雖處善惡諸世閒　無常至時無有異
太子後於異時從城北門出爾時作瓶天子以神通力去車不遠於太子前化作一人剃除鬚髮著僧伽黎偏袒右肩手執錫杖左掌擎鉢在路而行太子見已問馭者言此是何人在於我前威儀整肅行步徐庠直視一尋不觀左右執心持行不似餘人剃髮翦鬚衣色絶赤不同白衣鉢色紺光猶如后黛馭者白太子言此名出家之人常行善法遠離非法善調諸根善於無畏於諸衆生慈悲不行殺害護念衆生太

子聞已問馭者言汝今將車向彼出家人邊馭者承命即引太子向出家人所太子諮問汝是何人以偈報言

觀見世間是滅法　欲求無盡涅槃處
怨親已作平等心　世間不行欲等事
隨依山林及樹下　或復塚間露地居
捨於一切諸有爲　諦觀眞如乞食活

爾時太子爲敬法故從車而下徒步向彼出家人所頭面頂禮彼出家人三帀圍繞還上車坐即敕馭者迴還宮中是時宮内有一婦人名曰鹿女遙見太子

歸來入宮因於欲心而説偈言

淨飯大王受快樂　摩訶波闍無憂愁

宮中采女極姝妍　誰能當此聖子處

又大善權因果經等爾時太子年漸長大出家時至故辭父王出四城門遊觀前三所逢生猒唯欣第四出家諸大相師並知太子若不出家過七日後得轉輪聖王位王四天下七寶自至各以所知白王王加守循四門各千人周帀城外一踰闍那內羅列人衆而防護之

東門老頌曰

蘆蕉城易犯　危藤復將翳　一隨柯已微
當半信長訣　已同白駒去　復同紅華熱
姸容一旦罷　孤燈徒自設

南門病頌曰

伏枕憂危光　痾纏生易折　無因雪岸草
慮返卭山穴　消渴腠腸腑　疼塞嬰支節
如何促齡內　憂苦無暫缺

西門死頌曰

緩心雖殊用　滅景寧優劣　一隨業風盡
終歸虛妄設　五陰誠爲假　六趣寧有截

零落竟同歸　憂思空相結

北門僧頌曰

俗幻生影空　憂繞心塵曀　於茲排四纏

去矣求三涅　下學背流心　方從窈冥别

已悲境相空　復作池空滅

猒欲部第四

如佛本行經云爾時太子聞此偈頌遍體戰慄淚下

如雨愛樂涅槃之樂清淨諸根唯求出世不樂處俗

王共智臣宫人采女種種幻惑太子時優陀夷國師

之子侍衞太子教諸婦人幻惑之術而說偈言

汝等采女輩　大有方便力　巧能幻惑他
善示汝境界　假使離欲人　眞正諸仙等
得見於汝者　必應生欲心　況復此太子
觀汝等娛樂　不能行五欲　終無有是處
愛著之情態欲爲本婦女之體唯以丈夫敬重爲歡
心不愛著榮華是難而說偈言
婦人敬是樂　敬爲樂最上　無敬唯有色
如樹無有華
爾時太子說偈報言
世榮雖快樂　有生老病死　此四種若有

我心離不樂　生老病死法　住此生老病
若住生樂心　共鳥獸無異
爾時太子共國師優陀夷子等往復來去言論之時
日遂至沒太子旣見日光沒已便入宮中共諸采女
行於五欲快樂歡喜相共聚集圍繞而住其太子妃
耶輸陀羅即於是夜便覺有娠太子後於異時於此
五欲極生猒離而求出家而說偈言
世間不淨衆惑邪　無過婦人之體性
衣服瓔珞莊嚴故　愚癡是邊生欲貪
有人能作如是觀　如幻如夢非眞實

遠捨無明勿放逸　必得解脫功德身

又瑞應經云太子年至十四啓王出遊因果經云有婆羅門子名優陀夷聰明智慧王令與太子爲友汝可說之勿使出家其依王勅至太子所而作是言王敕令與太子爲友朋友之法其要有三一者見其過失輒相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠言願不見責古世諸王悉受五欲後方出家太子云何而頻棄捨太子荅曰此諸王等悉不免苦故吾不同耳

○出家部第十一 此別十部

述意部　離俗部　鬀髮部
具服部　使還部　諫子部
差侍部　佛髮部　時節部
會同部

述意部第一

竊以因緣假有衆生之滯根法本不然至人之妙理是以三界六趣造業障而自迷八解十智導歸宗而虛豁是以能仁大師隨緣布教愍火宅之既焚傷欲流之永鶩託白淨之宮照黃金之色居茲三惑示晝篋之非眞出彼四門歎浮雲之易滅自嗟人世漂忽

若此於是天王捧白馬而踰城給使持寶冠而詣闕脫屣尋眞其於斯矣雖復秦世蕭史周時子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方茲去俗何其蔑哉致使慕其德者斷惡以立身欽其風者潔己而修善毀形以成其志故棄鬚髮之美容變服以會其道故去輪王之華服雖形闕奉親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福霑幽顯豈拘小違上智之人依佛語故爲益下凡之類虧聖教故爲損懲惡則濫者自新進善則通人感化所以仙林始抽簪之地禪河起苦行之迹沐金軀之淨水遊道場

之吉樹食假獻糜座因施草於是十力智圓六通神
足魔兵席卷大覺道成也

離俗部第二

如因果經云爾時太子心自念我年已至十九今是
二月便是七日宜應方出思求出家今正是時作此
念已身放光明照四天王宮乃至淨居天宮不令人
見此光明爾時諸天見此光已皆知太子出家時到
即便來下到太子所頭面禮足合掌白言無量劫來
所修行願今正成熟太子荅言如汝等語今正是時
然父王勑內外官屬嚴見防衛欲去無從諸天白言

我等自當設諸方便令太子出使無知者即以神力令諸官屬悉皆湻臥耶輸陀羅眠臥之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢巳眠中驚覺心大怖懼白太子巳具述三夢太子言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假不實汝今不應橫生怖畏又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又荅汝但安眠勿生此慮聞巳遂眠又普曜經云於時菩薩夜觀伎女百節之中譬如芭蕉九孔不淨無一可樂明星適現即敕車匿起被揵陟適宣此語時四天王與無數閱叉龍

等皆被鎧甲從四方來稽首菩薩曰城中男女皆疲極孔雀衆鳥又疲極寐又彼本起經云諸天皆言太子當去恐作稽留急去遠此大火之聚爾時太子思如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空即共同聲白太子言內外眷屬皆悉昏臥今者正是出家之時爾時太子即自往至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可爲我牽揵陟來爾時車匿聞此語已舉身戰怖心懷猶豫一者不欲違太子令二者畏王敕言嚴峻思惟良久流淚而言大王慈敕如是又今非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後

夜之中而忽索馬欲何所之太子復語車匿言我今欲爲一切衆生降伏煩惱結賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力昏臥如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以揵陟一切恩愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是揵陟不復噴鳴爾時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從天即便令王北門自然而開不使

有聲車匿重悲門閉下關誰當開者時諸鬼神阿須
倫等自然開門太子於是從門而出虛空諸天歌讚
隨從至於天曉所行道路已三踰闍那時諸天衆既
從太子至此處已所爲事畢忽然不現太子次行至
彼跋伽仙人苦行林中即便下馬撫背而言所難爲
事汝作已畢又語車匿唯汝一人獨能隨我甚爲希
有我今既已至閑靜處汝便可與揵陟俱還宮也車
匿聞此語已悲號啼泣迷悶躃地不能自勝於是揵
陟既聞被遣屈膝舐足淚落如雨我今云何而捨太
子獨還宮也太子荅言世間之法獨生獨死豈復有

伴吾今爲欲滅諸苦使故來至此諸苦斷時然後當
與一切衆生而作伴侶又佛本行經云爾時護世四
天王及天帝釋知太子出家時至各隨其方辦具莊
飾各領一切眷屬百千萬衆前後導從作諸音樂從
四方來三帀圍繞迦毗羅城各合十指掌低頭曲躬
面向太子喇塞虛空復見鬼星已與月合爾時諸天
唱大聲言大聖太子鬼宿已合今時至矣欲求勝法
莫住於此太子聞已觀諸采女穢汙不淨睡眠不覺
以手拔髮令寤又以脚蹋彼采女身不覺不知以外同前
太子既出城外師子吼言要誓證彼眞如菩提然後

還來入城教化而彼處所有一最大尼拘陀樹神以
偈語太子言
若人欲伐於樹木　要必當盡其根本
如斯物類須斷絕　度水宜令達彼岸
言語一竟不得虛　作怨亦訖莫復喜
爾時太子以偈報彼樹神言
雪山處所可動移　海水或使其枯竭
天公虛空崩落地　我吐言語終不虛
太子脫頭寶冠與車匿報大王而說偈言
假使恩愛久共處　時至會必有別離

見此無常須臾間　是故我今求解脫
爾時車匿聞此語而說偈言
假使用鐵持作心　以聞如是言誓語
人誰不心酸楚毒　況我愛戀同日生
爾時太子即說偈報車匿言
假使我今身血肉　并及支節筋脉皮
一切磨滅盡消亡　或復性命不全保
我若不捨此重擔　越度諸苦達本源
未證解脫坐道場　終不虛爾還相見
是時車匿舉聲大哭白太子言此馬雖是畜生猶尚

悲戀垂淚而泣胡跪出舌舐太子二足況復眷屬當
見何殃爾時太子以手摩馬王揵陟而有偈言
太子以右羅網指　萬字千輻輪相現
金色柔輭淸淨手　用摩馬王揵陟頭
猶如兩人對語言　汝同日生馬揵陟
莫過悲啼生懊惱　汝作馬功已訖了
我若當證甘露味　所可負載於我者
分別密教甚深法　報荅於彼終不虛
剃髮部第三
佛本行經云爾時太子從車匿邊索取摩尼雜飾莊

嚴七寶靶刀自以右手執於刀從鞘拔出即以左手攬捉紺青優鉢羅色螺髻之髮右手自持利刀割取以左手擎擲置空中時天帝釋以希有心生大歡喜捧太子髻不令墮地以天妙衣乘受接取爾時諸天以彼勝上天諸供具而供養之爾時淨居諸天大衆去於太子不近不遠有一華鬘名須曼那其須曼那華下化作一淨髮人執利剃刀太子語淨髮師汝能爲我淨髮以不其淨髮師報太子言甚能即以利刀剃頭時天帝釋生希有心所落之髮不令一毛墜墮於地一一悉以天衣盛之將向三十三天而供養菩

薩髮髻冠櫛至今不斷依道宣律師感應記云天人
荅律師曰如來初成道至十三年中於祇洹精舍時
大梵天王請佛轉法輪十方百億國土諸佛皆悉雲
集於大千界中菩薩聲聞八部龍神亦集祇洹爾時
釋提桓因白佛言世尊我見大梵天王請佛轉法輪
今欲洗佛身伏願聽許佛便聽許即時七寶行宮及
以香湯水等欲洗佛身佛告阿難汝往菩提樹金剛
座西塔取我七寶剃刀并浴金剛盆我欲剃髮阿難
依命取來至世尊所佛受刀已普告大衆自我成道
已來未曾為汝等說此刀因緣汝今諦聽我初踰城

出時去父王宮可六十里車匿白我言我今少疲願
小停息我聞即停於止息處有一大龍池周帀四十
里池多五色蓮華四面華樹令人愛樂我至池水取
水洗面忽有二年少來至我所問至何所我荅爲求
菩提彼年少言我是此池龍王自有書籍韋陀典記
此賢劫中有千佛出我作龍身經于十大劫數見世
尊成道及入涅槃至拘留孫佛入涅槃時將一黃金
剛盆函中有剃刀自從賢劫三佛已來剃刀及金剛
盆遞相分付今欲請仁者入宮設諸微供未審許不
我即隨往至宮受供并將七寶刀以奉上我龍即語

我言汝今修道多有魔嬈若欲思惟時常持此刀安
於右膝上此刀放光遍汝身上化成千萬丈從刀光
現作一帳以覆汝身於此刀帳上有百千力士各執
其刀外有所擬魔見驚怖不起惡心待汝成道時欲
剃鬚髮我將金剛盆自來至汝所初成道時入河洗
浴彼龍持盆至汝邊佛告梵王汝取寶刀上昇梵宮
并告地神堅牢等從金剛際造金剛臺高七千由旬
令如來坐上又告娑竭龍王汝可化身為八萬四千
黃金龍像頭用七寶成身以黃金作之從須彌山下
取八功德水來灌世尊頂又告天魔汝洗世尊髮命

釋提桓因汝執金剛盆以承世尊髮化樂天王化作
白銀蓋蔭覆如來頂十方諸佛普來我所各坐金剛
盆又執七寶刀十方諸佛以金色手各摩我頂得摩
頂巳得百千三昧諸來世尊告梵天王汝可取刀剃
如來髮時大梵天王執刀欲剃遂不見如來頂上尋
有頂亦不見頂佛告梵王我見過去諸佛皆自剃髮
一切凡聖無能見我頂者我自剃髮巳鬚髮皆盡唯
有二髭雖剃不落剃巳入河洗浴時諸梵釋龍王等
競來爭取我髮佛告大衆可付梵釋魔龍等各與少
許鬚髮復將鬚髮將付淨飯王十方諸佛復告我言

此梵天王是汝大檀越主汝可爲現頂相令彼執刀
重剃鬚髮我聞此語便爲現頂相我持此刀授與梵
王大地爲之六種震動刀放大光照百億佛土我雖
現頂還上至色界頂爾時梵王便舁有頂始剃我頂
後剃我兩髭髭既落已便放大光下至閻浮化成二
寶塔高至有頂具衆莊嚴我成佛來此塔最先十方
諸佛一時告我言將此二髭塔付與梵王令彼守護
使地神堅牢造小金剛塔用盛剃刀及此金盆我見
過去諸佛初登正覺皆最初度五人皆執此寶刀手
剃彼髮雖用刀剃然刀不至髮及唱善來巳鬚髮自

落世尊今旣成道可執此刀往鹿苑中如過去諸佛
度五人我從彼言即至鹿苑手剃五拘鄰從此巳後
皆命善來兼後羯磨復告須菩提汝從戒壇出光照
百億諸佛及我分身佛皆集戒壇須菩提奉命集巳
如來從講堂手執剃刀阿難執金剛盆與人天大衆
來至戒壇繞壇三帀巳從北面昇壇告大梵天王汝
施我工匠及天金鐵我造剃刀又告堅牢地神汝施
我金剛我欲造小塔用盛此寶刀又告娑竭龍王汝
之龍工最巧可爲我造寶刀函諸天人等依言奉施
如來神力經于一食頃三種皆成其所造剃刀得八

萬四千具以內函中安金剛塔中又告十方佛各施
刀塔其數八十億皆付文殊普賢我涅槃後取諸施
塔遍大千界八十億大國一國別置一塔諸閻浮提
具八萬四千塵勞門者皆望得脫令得出家度脫生
死種種利益不可具述佛告文殊過是年已汝持我
刀塔至震旦清涼山金剛窟中安置佛告阿難汝往
父王宮所取我髮來付與帝釋阿難依命付已佛告
帝釋汝將我髮欲造幾塔帝釋白佛言我隨如來髮
一螺髮造一塔佛告龍王令造瑪瑙瓶黃金函將付
帝釋用盛螺髮爾時帝釋使天工匠經三七日方得

可成如來以神力故如一食頃髮塔皆成大數有二
十六萬佛告天帝汝留三百塔於天上守護自餘諸
塔我涅槃後將髮塔八萬四千付文殊師利於閻浮
提如上諸國我法行處流通利益又佛告阿難曰汝
往父王所取我髭來合六十四莖其二莖髭者已施
梵王餘並將來我欲造塔阿難依命取付世尊佛告
諸羅刹我施汝二髭當造七寶函及造栴檀塔盛髭
供養以髭威力令汝得諸飲食羅刹白佛言蒙恩施
髭令造寶塔未審高幾許佛告羅刹可高四十由旬
自餘六十髭亦隨造函塔可高三丈許諸羅刹等依

命造塔皆大歡喜又告諸羅刹汝好守護勿使外道
惡人魔鬼毒龍妄毀我塔此塔是汝命根以護塔故
飲食常豐此塔年別三度放光照汝身以光威力常
雨粳糧石蜜諸果菜等所須皆足若懷惡心光便不
現飲食自消汝若見此惡相當率諸羅刹來至塔所
深自悔責塔還放光飲食還足此之髭塔世尊涅槃
時六十髭塔付彼無言菩薩令加守護勿令惡王損
壞於閻浮提六十大國內有文字處一國置一塔令
地神堅牢用金剛造塔高三丈許用盛髭函於前六
十國內選取名山鑿石爲龕以內龕中龕門牢封無

令後諸國王開損不得久住也

具服部第四

佛本行經云爾時太子旣剃髮已淨居天復化作獵師之形身著袈裟染色之衣手執弓箭見已語言汝能與我此之袈裟衣不我與汝迦尸迦衣價直百千億金復爲種種栴檀香等之所薫修而說偈言

此是解脫聖人衣　若執弓箭不合著
汝發歡喜心施我　莫惜共我傳天衣

爾時獵師報言善哉今實不惜時淨居天所化之衣從菩薩取迦尸迦微妙衣飛上虛空如一念頃還至

梵天爲欲供養彼妙衣故菩薩見巳生大歡喜爾時菩薩剃髮身得袈裟巳形容改變旣嚴整訖口發如是大宏誓言我今始名眞出家也

使還部第五

佛本行經云於是車匿及馬王悲淚而別太子因說偈言

菩薩初出半夜行　車匿辭別牽揵陟
以苦逼切失威儀　迴還八日乃到宮

車匿及馬旣到城巳所見城空曠雨淚而入其馬揵陟在宮門外欲入門觀瞻太子坐臥之處不見太子

淚下如流一切人民眷屬唯見車匿及馬向宮各舉兩手叫喚大哭流淚滿面而說偈言

彼等采女心苦切　渴仰欲見太子還
忽覩車匿馬空迴　淚下滿面叫喚哭
解絕纓絡妙衣服　散披頭髮身疲羸
各舉兩手無承望　啼號不眠徹天曉

爾時宮內眷屬懊惱不可具述時大妃耶輸向車匿說如我無夫之婦已見自至從家而出行至山林使我孤單獨在空室何得令心而不破裂即說偈言

我今身心甚大剛　如鐵共石無有異

主捨入山宮內空　何故我今心不破

時淨飯王念太子故憂苦切身迷悶倒地無所醒覺而說偈言

王聞菩薩誓願重　及見車匿揵陟還
忽然迷悶自撲身　猶如帝釋喜幢折

時王醒巳而說偈言

揵陟汝馬速疾行　將我詣彼還迴返
我無子故命難活　如重病人不得醫

又普曜經云於是菩薩適出城門迦維羅衛一切羣衆知太子去共談而喜俱夷明日從寐起巳遥聞衆

言覺知巳去聽大聲響不見菩薩及馬車匿王心感絕自投於地舉身稱怨永絕我望何所依怙俱夷從牀宛轉在地自搣頭髮斷身寶瓔何以痛哉是我導師依恃如天而棄我去用復活爲恩愛未久便復別離淚下如雨不能自勝不見菩薩無不懷慼國中樹木尋時虧落無諸華實諸淸淨地悉生塵垢其王聞之與羣臣眷屬圍繞行至園觀亦懷悲苦瞿夷心望菩薩當還車匿言菩薩啓王及瞿夷得佛道巳乃還相見王覩寶衣車匿白馬而獨來還不見太子自投墮地嗚呼阿子明曉經典衆奇異術無不博達今爲

所至棄國萬民車匿說之我子菩薩爲何所遊誰爲開門其諸天人供養云何車匿白曰唯王聽之我在常處宴然臥寐城門已閉於時菩薩告我被馬城中萬民皆眠不聞天帝開門四天王告敕四神捧其馬足諸百千天帝釋梵以侍送之嚴治道路演大光明散華燒香諸天伎樂同時俱作涌在虛空諸天圍繞以侍送之去是極遠脫衣寶瓔及白馬遣我還國啓王謝妃必至成佛乃還相見勿令愁憂於是瞿夷聞車匿言益用悲哀抱白馬頭以哀歎曰太子乘汝何以獨來顏貌殊妙如月盛滿相好莊嚴便復別去遠

近嗟歎莫不悲憐云何獨去誰復將行車匿無狀挑
我兩目於時車匿見王瞿夷所說辛苦益悲流淚述
前苦諫太子所爲皆應道法今勿復悲

諫子部第六

如佛本行經云淨飯王使二人向山諫太子迴而說
偈言

棘刺頭尖是誰磨　鳥獸雜色復誰畫
各隨其業展轉變　世間無有造作人

爾時太子具報使人令王深信因果不信自然文繁
不可廣說又普曜經云父王聞太子出家悲泣垂淚

而問之曰何所志願何時能還與吾要誓吾以年朽
家國無嗣太子以時而荅偈言欲得四願不復出家
一不老二至竟無病三不死四不別神仙五通雖住
一劫不離於死王聞重悲斯四願者古今無獲誰能
除此

差侍部第七

佛本行經云爾時輸頭檀王告諸釋言汝等諸釋若
知時者必須家別一人出家若其釋種兄弟五人令
三人出家二人在家若四人者二人出家二人在家
若三人者二人出家一人在家若二人者一人出家

一人在家若一人者不令出家何以故不使斷我諸釋種故

佛髮部第八

如觀佛三昧經云如來頭上有八萬四千毛皆兩向靡右旋而生分齊分明四觚分明一一毛孔旋生五色光入前十四色光中昔我在宮乳母爲我沐頭時大愛道來至我所悉達生時多諸奇特人若問我汝子之髮爲長幾許我云何荅今當量髮知其尺度即敕我申髮母以尺量長一丈三尺五寸放已右旋還成蠡文欲納妃時復更量之長一丈三尺五寸我出

家時天神捧去亦長一丈三尺五寸今者父王看如
來髮即以手申從尼拘樓陀精舍至父王宮如紺瑠
璃繞城七帀於佛髮中大衆皆見若干色光不可具
說斂髮捲光右旋宛轉還住佛頂即成蠡文又僧祇
律云佛在日時每四月一剃髮依薩婆多論雖四月
一剃如凡人七日剃髮狀又文殊師利問經云凡人
髮長二指當剃或二月日若短而剃是無學菩薩若
過二指亦是無學菩薩爪不得長得如一橫穀何以
故爲搔痒故又四分律云佛言聽諸比丘皮次剪爪
極長如一麥應剪髮半月一剃極長兩指若二月一

剃二月者白黑各有十五日當此間三十日爲二月又毗尼母經云佛告諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物有瞿波羅王子從世尊乞髮佛言應用七寶器盛之供養又四分律云時阿難持故器收世尊髮佛言不應以故器盛如來髮應用新器新衣繒綵若鉢衣裹盛之時有王子瞿波離將軍欲往四方有所征伐來索世尊髮佛言聽彼得已不知安處佛言聽安金塔中若銀塔中若寶塔中若雜寶塔繒綵衣裹不知云何持佛言聽象馬車乘頭上肩上擔時王子持世尊髮去所往征伐得勝還國爲世尊起髮塔亦聽比丘持世尊髮行

如上安置彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應爾令淨者持彼安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中己在不好房宿彼安如來塔置下房己在上房宿佛言不應爾應安如來塔在上房己在下房中宿彼共如來塔同屋宿佛言不應爾彼爲守護堅牢故而畏愼不敢共宿佛言聽安杙上若杙上若頭邊眠爲守護塔故聽塔內宿亦爲堅牢塔內藏物故聽宿彼著革屣及捉入塔內佛言不應爾佛言聽塔下坐食不令汚穢不淨若有不淨衆物聚著脚邊食巳持去此數有征伐人雖不見佛

髮將行然有俗人好心造小像及將舍利及寫小字經卷並安頭髮內未知許不荅曰聖教無文然有好心欲將經像舍利時准前征將取世尊髮法用安置作小塔子內安彌善貧無物造亦應淨繒帛裹內將行至處上好杙上如前安置若安髮內恐髮垢穢臭氣不淨又軍行在道大小便利急卒不可臨時解頭取之如前佛髮不許便利穢處安置准此經像亦同前法也

時節部第九

如十二遊經增一阿含長阿含等並云二十九出家增一阿含二十年在外道法中今推大例如來在世七十九年若二十九出家三十五成道所可化物唯應四十五年而禪要經云釋迦一身化衆生三十九年諸經多十九出家應以爲正故未曾有經云耶輸

陀羅言如來取我未過三年旣瑞應經云太子年十七納妃便證十九出家是正也若二十九年出家三十五成道經中益少且云二十年外道中學便是五十方始成道足知誤矣良由衆生根行不同見有同異

會同部第十

述曰謂世代流遠戎華音隔譯人不同受言各異雖欲會隨終無定准夫一代之書羣賢相襲遂令亥豕換文魚魯易韻況國有中外書則雲鳥以此往求難得盡一又如黃帝三面樂臣一足言無胡漢事有楚

越況邪業易聆正法難悉言有中邊迴換書之而得審定無異說者哉

法苑珠林卷第十

音釋

阽余廉切近邊欲墮意　釦音口金飾器口也　眄莫甸切斜視也　鼉唐何切　娠升人切懷姙也　允羊進切繼也　蝕實職切日月虧日蝕　讋質涉切懼也　纖音散織絲綫爲蓋也　臃丑凶切直也　喁魚容切喁喁衆口向上也　哨正作噍才笑切噍類謂噍食之類也　墾口很切反土也　皺皵皺爭救切皮縮也皵七約切皮皴也　騖亡遇切亂馳曰騖　觚攻乎切觚稜也

兵部侍郎江南河道總督仁和嚴烺側室鄭氏出貲重刻

法苑珠林卷第十一千佛之四

唐　西　明　寺　沙　門　釋　道　世　撰

○成道部第十二此別十部

述意部　乞食部　學定部
苦行部　乳糜部　草坐部
降魔部　成道部　天讚部
變化部

述意部第一

蓋聞大聖應期有感必形蔭覆十方化周三界是四生之導首六趣之舟航至如兜率下生閻浮現滅貫

日處胎殯星晦迹林微尼園啟四八之瑞畢利叉樹放十種之光鑒彼四門捐茲五欲捨嚴城而獨往依道樹而超登合四鉢於連河度五鄰於鹿苑蕩愛著於緜區淪塵冥於曩劫慧日既開光清八嶽立功闡化慈照四生敷演一音各隨類解像教攸興其來久矣

乞食部第二

如四分律云爾時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至婆羅閱城於彼止宿明旦入城乞食顏貌端正屈伸俯仰行步庠序視前直進不左右顧眄著衣持鉢入

羅閱城乞食時摩竭王在高樓上諸臣前後圍繞遥
見菩薩入城乞食行步庠序即向諸臣以偈讚之王
即遣信問比丘欲何所詣菩薩荅之山名班荼婆當
於止宿使人速還返白王如是事王聞彼使言即嚴
好象乘衆人共尋從即往禮菩薩時王語太子言今
可於此住我舉國一切所有及脫此寶冠相與可居
王位治化我當爲臣時菩薩報言我捨轉輪王出家
學道豈可於此邊國王位而處俗耶王今當知猶如
有人曾見大海水後見牛跡水豈可生染著心此亦
如是豈可捨轉輪王習粟散小王位此事不然時王

前白言若成無上道者先詣羅閱城與我相見菩薩
報言可爾爾時王即禮菩薩足繞三帀而去又佛本
行經云菩薩爲摩伽陀國王說云大王我等今實不
畏彼毒蛇亦復不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火焰
被大風吹燒野澤者但畏五欲境界所逼何以故諸
欲無常猶如劫賊盜諸功德爾時菩薩即說偈言

五欲無常害功德　六塵空幻損衆生
世間果報本誑人　智者誰能暫停住
愚癡天上不滿意　況復人間得稱心
欲穢染著不覺知　猶如猛火然乾草

往昔頂生聖王主　降伏四域飛金輪
復得帝釋半座居　忽起貪心便墮落
假令盡王此大地　心猶更欲攝他方
世人嗜欲不知厭　如巨海納諸流水
大王當知彼須彌山下有阿脩羅然其兄弟各爲貪愛一玉女二人相爭而自鬬戰傷害俱死便說偈言
往昔脩羅兩兄弟　爲一玉女自相殘
骨肉憐愛染著增　智人觀知不貪欲
菩薩又言或爲五欲故生天生人既得生已著五欲故投身透水或復赴火爲五欲故自求怨讎又說偈

言

癡人愛欲故貧窮　繫縛傷殺受諸苦
意望此欲成衆事　不覺力盡後世殃

又佛本行經菩薩說偈言

假使恩愛久　共處至命盡　會別離見此
無常須臾間　是故我棄捨　恩愛永離別
志求無上道　願度一切人

學定部第三

如四分律云時菩薩即向阿藍迦藍所學不用處定精進不久得證此法時菩薩捨之而去後往鬱頭藍

子處學有想無想定精進不久得證此法菩薩思惟此兩處定非涅槃非永寂休處不樂此法便捨二人而去更求勝法時菩薩更求勝法者即無上休息法也時有五人追逐菩薩念言若菩薩成道當與我等說法又佛本行經云阿羅邏仙人報菩薩云諸凡夫人愛於貪欲受繫縛等苦一切皆由境界而說偈言

山羊被殺因聲死　飛蛾投燈由火色
水魚懸鈎爲吞餌　世人趣死以境牽

又新婆沙論云佛爲菩薩時猒老病死出劫比羅伐窣堵城求無上智時淨飯王釋種五人隨逐給侍二

是母親三是父親母親二人執受欲樂行得淨父親
三人執苦行得淨當於菩薩修苦行時母親二人心
不忍可即便捨去菩薩後知苦行非道捨而受食羹
飯酥乳以油塗身習處中行父親三人咸謂菩薩狂
亂失志亦復捨去後世尊成佛即作是念彼皆是我
父母親族先來恭敬供養於我今欲酬報爲何所在
天即白言今在婆羅痆斯國仙人鹿苑（鹿事如前）問何故
名婆羅痆斯答此是河名去其不遠造立王城是故
此城亦名婆羅痆斯問何故名仙人論處答若作是
說諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是最勝仙人皆

於此處初轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛非
定於此轉法輪者彼說應言仙人住處謂佛出世時
有佛仙及聖弟子仙衆所住佛不出世時有獨覺仙
所住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處恒有諸
仙巳住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮
處昔有五百仙人飛行山中至此遇退因緣一時墮
落問何故名施鹿林荅恒有諸鹿遊止此林故名鹿
林昔有國王名梵達多以此林施與羣鹿故名施鹿
林如羯蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以
施羯蘭鐸迦烏令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池此亦

如是故名施鹿林舊翻名迦蘭陀鳥善見論其形如鵲

苦行部第四

爾時菩薩於此鹿林在五拘鄰比丘所學於苦行經於六年極生辛苦過其本師以自餓故而不得道徒勞疲形故涅槃經云菩薩當以苦行自誡其心日食一胡麻經一七日秔米紅豆麻子粟䴬及以白豆亦復如是各一七日如是修苦行時一切皮肉銷瘦皺減如斷生瓠置之日中其目坎陷如井底星肉盡肋出如朽草屋脊骨連現如重線塼所坐之處如馬蹄跡欲坐則伏欲起則偃雖受如是無利益苦然不退

於菩提之心又菩薩處胎經云佛告苦行菩薩昔我所更苦行無數於尼連河邊六年苦行日食一麻一米斯由曩昔向一緣覺犯口四過斷絕一施重受輕報又大集經云爾時光味菩薩爲諸大衆而說偈言

過去無量僧祇劫　種種布施習檀那
清淨尸羅及羼提　精進坐禪學般若
安樂一切衆生故　備忍種種諸苦辛
宮中六萬后妃嬪　棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行　日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠　身形唯有皮骨在

菩提樹下思惟坐　八十萬衆天魔來
四方上下地及空　八十由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬　皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提　得證第一義諦果

乳糜部第五

又佛本行經云爾時六年既滿至春二月十六日時内心自作如是思惟我今不應將如是食食已而證阿耨多羅三藐三菩提我今更從阿誰邊求美好之食誰能與我彼美食令我食已即便證取阿耨菩提時菩薩心如是思惟之時有一天子知菩薩心如是

思惟速往詣於善生村主二女邊至彼處已即告之
言汝善生女汝若知時菩薩今欲求好美食菩薩今
須最上美食食美食已然後欲證阿耨菩提汝等今
可爲彼備辦足十六分妙好乳糜是時善生村主二
女聞於彼天如是告已歡喜踊躍遍滿其體不能自
勝速疾聚集一千牸牛而𤛓取乳轉更將飲五百牸
牛更別日𤛓此五百牛轉持乳將飲於二百五十牸
牛後日𤛓此二百五十牸牛之乳還更飲百二十五
牛後日𤛓百二十五牛之乳飲六十牛後日𤛓此六
十牛乳飲三十牛後日𤛓此三十牛乳飲十五牛後

日犂此十五牛乳著於一分淨好秔米爲於菩薩煮
上乳糜其彼二女煮乳糜時現種種相或復出於滿
華瓶相或現功德河水淵相或時現於卍字之相或
現功德千輻輪相或復現於斛領牛相或現象王龍
王之相或現魚相或時復現大丈夫相或復現於帝
釋形相或時有現梵王形相或復現出乳糜向上涌
沸上至半多羅樹須臾還下或現乳糜向上高至一
多羅樹訖還下或現出高一丈狀還入彼器無有一
滴離於器而落餘處煮乳糜時別有一善解海筭數
筭占相師來至彼處見其乳糜出現如是諸種相貌

善占觀已作如是語希有希有有是誰得此乳糜而食彼人食已不久而證甘露妙藥爾時菩薩至於二月二十三日於晨朝時至彼村主家大門之外默然而立欲求食女見即便取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其鉢中自執持向菩薩前到已即住向菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故時菩薩受彼乳糜持至尼連禪河有一龍女名尼連荼耶從地涌出手執莊嚴天妙筌提奉獻菩薩菩薩受已即坐其上坐其上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩既食彼乳糜已緣過去世行檀福

報業力熏故身體相好平復如舊端正可喜圓滿具足無有缺減爾時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲河中時海龍王生大希有奇特之心復爲菩薩歎現世故執彼金器擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因即化其身作金翅鳥金剛寶觜從海龍邊奪取金鉢向忉利宮三十三天恒自供養於今彼處三十三天立節名爲供養金鉢器節從彼已來至今不斷爾時菩薩食糜已訖從座而起安詳漸漸向菩提樹彼之筌提其龍女還自收攝將歸自宮爲供養故而有偈說

菩提如法食乳糜　是彼善生女所獻

食訖歡喜向道樹　決定欲證取菩提

依宣律師住持感應記云具論因緣並在第十卷中灌帶部內述之時有四天王子告律師云世尊初成道第十一年於王舍城中須摩長者園內告諸大菩薩及大弟子曰我初踰城時至彼洴沙國路逢牧牛女我語云我有少飢渴從汝乞飲食彼女荅云汝何所往荅言求趣菩提又問名字何等荅言悉達彼女又白我言我讀韋陀之典云不久有大智人當成正覺我觀仁者相貌音聲是諸佛相我作此山神經十

六大劫過去諸佛我皆親覲汝可隨我往至住處當與汝飲食過去迦葉佛涅槃時付我一澡罐其頂上有雙龍繞下有獅子蹲拘留佛所製遞相付我迄至樓至佛此龍瓶内具足有八功德水汝若飢渴當飲此水能消煩惱增長菩提勿輕此小瓶假使四大海水内此瓶中猶不能滿中有龍王此賢劫初三佛出世所有遺法多在瓶内與娑竭龍宫一無有二又迦葉佛付我香爐及一黃金函將付仁者其香爐前有十六頭半是獅子半是白象於二獸頭上別起蓮華臺以臺爲爐相於爐四緣別起六銀樓樓出天童可

長二寸如是諸天童合有九十六毎燒香時是諸童
子各各分番來付香爐後獅子向外而蹲距從獅子
頂上有九龍盤繞上承金華華内有金臺即臺爲寶
子於臺寶子内有十三萬億眞珠大觀樓各盛諸妙
香復有十三萬金牒毗尼藏中有比丘入于滅盡定
若至燒香時其諸爐頭諸天童子來至寶臺所各各
口出燒香歌曲臺門自開諸比丘從定而出從眞珠
觀取香付囑天童付巳臺門自閉從九龍口中又御
白銀觀爲臺眷屬而諸銀臺内皆有天童子常作天
樂讃歎燒香其音清雅無可爲比衆生聞者生信悟

道如來每說法時在大衆前常執香爐天童取香來
授與佛令之供養又有黃金函內盛大般若合三十
億偈黃金爲經牒白玉爲界道白銀爲字其函長三
寸內有二比丘亦入滅定此函及爐是拘留佛所製
次第付我乃至樓至佛諸佛欲興世皆開此金函披
閱經典以般若力天魔不嬈速登正覺今將付囑努
力守護勿令損失我受得已於菩提樹下六年苦行
常飲此瓶水故除飢渴煩惱亦消也又我初欲成道
入河澡浴受二女乳糜至菩提樹下欲昇金剛壇山
神至我所即告我言汝今成道可依往佛若初成道

欲昇金剛壇先執香爐繞壇可行七帀十方諸佛各
手捻香付彼爐中今旣成道可依前佛佛依此法繞
壇繞樹合三十二帀十方諸佛亦前授香次命人王
天王釋梵龍王十地菩薩各前授香佛以威神香聞
十方上至有頂受苦衆生聞香解脫諸根具足智慧
增長種種神變不可具述又告梵王執彼龍瓶水以
灌世尊足八王天王帝釋魔梵各次洗足地爲六種
震動如來從足下放金色光坐金色蓮華座十方諸
佛各來投香於光明中盧舍那佛出金色手摩釋迦
佛頂又說妙法我今十方佛欲白羯磨授釋迦文佛

成無上法王位諸佛秉此羯磨在金壇上天人大衆
無量恒沙聞佛羯磨一時寂然猶如比丘入第三禪
諸佛秉羯磨受法王位已地之六種大動佛放光明
普照十方廣作佛事以益凡聖不可具述
草坐部第六
如佛本行經云爾時菩薩於河澡浴食乳糜沐身體
竟光儀平復如本威力自在安詳面向菩提樹菩薩
思惟此菩提道場欲作何座即自覺知應坐草上是
時淨居天白菩薩言過去諸佛欲證菩提皆鋪草上
而取正覺爾時菩薩思惟誰能與我如是之草左右

四顧是時忉利天帝釋天主以天智知菩薩心已即化其身爲刈草人去於菩薩不近不遠右邊而立刈取於草其草青緑顏色猶如孔雀王項柔輭滑澤而手觸時猶如微細迦尸衣色妙而香右旋宛轉菩薩問彼人言賢善仁者汝名字何彼人報言我名吉利菩薩思惟我今欲求自身吉利亦爲他人以求吉利此名吉利在於我前我今決當得證阿耨菩提能與我草不其化人報言我能與草是時帝釋即化作人刈草奉菩薩菩薩即取一把自手執持當取草時其地即便六種震動將於此草向菩提樹下持草中路

忽有五百青雀從十方來右繞菩薩三帀訖已隨菩
薩行又有五百拘翅羅鳥又有五百孔雀又有五百
白鵝又有五百鴻鶴又有五百白鷗又有五百迦羅
頻伽之鳥又有五百共命之鳥又有五百白象皆悉
六牙又有五百白馬頭耳烏黑騣尾悉朱長而披散
又有五百牛王並皆斛領猶如黑雲是時復有五百
童子五百童女各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身又有
五百天女五百寶瓶以諸香華滿於其中盛種種諸
妙香水無人執持自然出行又世間中所有一切吉
祥之事皆從四方雲雨而來各在菩薩右邊圍繞三

帀已隨菩薩行一切諸天音樂空中歡喜歌讚菩薩
不可具述又瑞應本起經云釋提桓因化爲凡夫執
淨軟草菩薩問言汝名何等荅言吉祥菩薩聞之心
大歡喜破不吉以成吉祥又觀佛三昧經云適施草
座地則大動諸佛化作八萬佛樹師子之座或有佛
樹高八千里四千里或高百千由旬一切佛樹具足
八萬大小不定今釋迦樹最短若千天衣而布其上
又觀佛三昧經云佛告父王如我踰出宮城去伽耶
城不遠詣阿輸陀樹吉安天子等百千天子皆作是
念菩薩若於此坐必須坐具我今應當獻於天草即

把天草清淨柔輭名曰吉祥菩薩受已鋪地而坐是
時諸天復見白毛圍如三寸右旋宛轉有百千色流
入諸相是諸天子各作是念菩薩今者唯受我草不
受汝草時白毛中有萬億菩薩結跏趺坐各取其草
坐此樹下二天子各見白毫中有如此相時有天子
名曰悅意見地生草穿菩薩肉上生至肘告諸天子
曰奇哉男子苦行乃爾不食多時喚聲不聞草生不
覺即以右手申其白毛其白毛端直正長一丈四尺
五寸如天白寶中外俱空天見毛內有百億光其光
微妙不可具宣諸天見已歎未曾有即放白毛右旋

宛轉還復本處是時降魔魔還天宮白毛隨從直至六天無數天子天女見白毛孔通中皆空團圓可愛如梵王幢如來有無量相好不及白毫少分功德

降魔部第七

如因果經云四月七日世尊降魔於時落日停光明月映徹園林華果榮不待春智度論云爾時天魔將十八萬天魔衆皆來惱佛佛以眉間微光照皆墮落又觀佛三昧經云魔王心怒即欲直前魔子諫曰父王無辜自招瘡疣菩薩行淨難動如地云何可壞又雜寶藏經云昔如來樹下惡魔波旬將八十億衆欲

來壞佛便語佛云汝獨一身何能坐此急可起去若
不起者我捉汝脚擲著海水佛言我觀世間無能擲
我汝於前世時曾於一寺受一日八戒施辟支佛一
鉢之飯故生六天爲大魔王而我於三阿僧祇劫亦
設供養聲聞緣覺不可計數魔言汝道我昔一日持
戒施辟支佛食信有其實我亦自知汝亦知我汝自
道者誰爲證知佛以手指地言此地證我作是語時
一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛
言我爲作證有此地來我恒在中世尊所說其實不
虛佛語波旬汝今先能動此澡瓶然後可能擲我海

水爾時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒
自墜破壞星散又佛本行經云爾時魔王波旬長子
名曰商主即以頭頂禮菩薩足乞求懺悔口唱是言
大善聖子願聽我父發露辭謝凡愚短淺猶如小兒
無有智慧我今忽來惱亂聖子將諸魔衆現種種相
恐怖聖子我於已前曾諫父言以忠正心雖有智人
善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況復我等
但願聖子恕亮我父我父無智不識道理如是恐怖
大聖王子當何取生大聖王子願仁所誓早獲成就
速證阿耨菩提

成道部第八

如普曜經云菩薩於樹下坐明星出時豁然大悟年至十九出家三十成道又依般若釋論云摳摟頻螺林中成佛又自誓三昧經云初成佛時十方諸佛各送袈裟佛合成一服此衣今在梵天供養又空行三昧經云彌陀佛先我四劫得道維衛佛先我三劫得道有佛名能儒三十滅度迦葉佛十八得道我年二十七得道今從多爲定十九出家三十成道此文應允亦與餘義相應善見律云月生三日得一切智泥洹經云佛初出得道並四月八日今以爲正

天讚部第九

如華嚴經云爾時如來以自在神力不離菩薩樹坐及須彌山頂妙勝殿上夜摩天宮寶莊嚴殿趣兜率天宮一切寶莊嚴殿爾時兜率天王承佛威神以偈頌曰

無礙如來猶滿月　諸吉祥中最第一
來入衆寶莊嚴殿　是故此處最吉祥

華嚴經云爾時如來威神力故十方一切諸佛世界諸四天下一一閻浮提皆有如來坐菩提樹下無不顯現爾時世尊威神力故不起此座昇須彌頂向帝

釋殿爾時帝釋即說偈言

七佛定光諸佛等　諸吉祥中最無上

彼佛曾來入此處　是故此地最吉祥

爾時世尊威神力故不離道場及帝釋宮向夜摩天寶莊嚴殿爾時天王以偈頌曰

名稱如來聞十方　諸吉祥中最無上

來入摩尼莊嚴殿　是故此處最吉祥

變化部第十

依華嚴經云佛子一切諸佛於念念中悉能出生十無盡智何等爲十於一念中悉現一切世界從兜率

天命終於一念中悉現一切世界菩薩出生於一念
中悉現一切世界菩薩出家於一念中悉現一切世
界往詣道場菩提樹下成等正覺於一念中悉現一
切世界轉淨法輪於一念中悉現一切世界隨應化
導一切衆生悉令解脫於一念中悉於一切世界現
莊嚴身隨應衆生於一念中悉現一切世界種種莊
嚴無數莊嚴如來自在一切智藏於一念中悉現一
切世界淸淨衆生於一念中遍一切世界悉現三世
一切諸佛於一念中爲種種諸根精進欲性故現顯
三世諸佛種性成等正覺開導衆生佛子是爲一切

諸佛於念念中生十無盡智又智度論云如阿毗曇
說一時無二心者若化佛語時化主默然若化主語
時化佛亦應默然云何佛一時皆說六波羅蜜荅曰
此如外道聲聞變化耳如佛變化無量三昧力不可
思議是故佛自語時無量千萬億化佛亦一時皆語
又諸外道及聲聞化不能作化如佛世尊化復作化
故諸外道聲聞滅後不能留化如佛滅後能留如佛
無異如毗曇中一時無二心者今佛亦如是當化語
時亦不有心佛心念化欲令化語即便皆語

○說法部第十三此別三部

述意部　赴機部　說益部

述意部第一

蓋聞大聖逗機影迹無方所現之處無非利益故諦分眞俗事決形心憑假實而上征寄乘權而下比良由生老病死無自出之期菩提涅槃有修入之證但內典無邊應機而說故使法輪則柰國初轉僧侶則憍陳始度至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東方遍告二十八天之主一十六國之王莫不服道而傾心飡風而合掌於是他化宮裏乃宏十地耆闍山上方會三乘善吉談無得之宗淨名顯不言之言伏

十仙之外道制六羣之比丘賀前則吐納江河掌内則揺動山谷論劫則方石屢盡筭數則微塵可窮斯乃三界之大師萬古之獨步吾自庸才談何以盡縱使周公之制禮作樂孔子之述易删詩予賜之言語商偃之文學爰及左元放葛仙子河上公莊周之等並驅二於方内何足道哉若我大師法人天軌模三千法式洎流中夏益利宏深廣療三毒傳照百燈相繼不絶胡可勝言

赴機部第二

如華嚴經云如來出世譬如日出先照一切諸大山

王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地然日光不作是意我當先照大山乃至後照大地由山有高下故照有前後如來亦爾平等普救然機有利鈍感佛前後見聞不同大小有異依彌沙塞律云佛得道七日受解脫樂有五百乘車載石蜜外國與生路由樹過車主兄弟二人雖謂波利創奉蜜麨四王奉鉢佛受之已爲說三歸又更七日文鱗龍王奉非八食後過七日斯那奉食姊妹四人受三歸依復過七日梵王來請轉法輪又普曜經云時梵王與六萬八千梵王眷屬來詣佛所稽首足下請轉法輪

佛受請已言我宿命在波羅柰供養六百億佛應在此轉法輪由觀樹七日以報其恩故未說法又智度論云佛成道已不即說法於五十七日今檢括機緣然後說法初七日思大乘法他第七七日用於小乘以擬衆生又菩薩瓔珞經云當轉法輪在鹿野清明園爲久飢虛者潤於甘露法又中本起經云世尊念言吾昔路由梵志阿蘭迦蘭待吾有禮應往度之天空中曰此二人巳亡七日又念應度鬱頭藍弗天復告云昨日命終又念父王昔遣五人一名拘鄰二名頞陛三名跋提四名十力迦葉五名摩訶男執侍功

勤應往度之又轉法輪經云佛在鹿野樹下時空中有自然法輪飛來當佛前而轉佛以手撫之止吾無始來爲名色轉今愛意盡不復流轉輪即便住又十二遊經云佛從四月八日至七月十五日坐樹下爲一年二年於鹿野園中爲五人說法三年爲鬱鞞迦葉兄弟三人說法滿千比丘四年在象頭山爲龍鬼說法五年時度舍利目連舍利七日得上果目連十五日得上果六年須達共祇陀爲佛立精舍有十二佛圖寺有七十二講堂有三千六百間屋有五百樓閣七年在拘耶尼園爲婆陀和菩薩等八人說般若

經此經一卷明苦行事八年在柳山爲屯眞陀羅王弟說法九年在穢澤中爲阿掘摩說法十年遂摩竭國爲弗沙王說法十一年在恐懼樹下爲彌勒說本起經即修行本起是十二年還父王國爲釋氏八萬四千人說法又中本起經云世尊在摩竭提國六年將還本國王遣優陀延迎佛疑此異前未詳孰定又普曜經云有梵志名優陀王命迎佛別以十二年思得相見佛七日後還本土又分別功德經云佛還本土足昇空行與人頭齊使父王接足而已不欲屈身又大集經云佛成道十六年知諸菩薩任持法藏即於欲色界中間出

大寶階大衆俱登中階即上昇虛空又分別功德經云若不得說經處但稱在舍衛以佛在其國二十五年比在諸國此住最久以其中多諸珍異人多有義祇樹精舍有神異驗衆集之時獮猴飛鳥羣類數千悉來聽法寂寞無聲事竟即去各還所止犍椎適鳴巳復來集此由國多仁慈故異類影附故智度論云舍衛城有九億家三億明見佛三億信而不見三億不見不聞佛二十五年在彼尚爾若得多信利益無窮

說益部第三

依菩薩處胎經云爾時世尊示現奇特異像變一切菩薩盡作佛身光相具足皆共異口同音說法互相敬奉各坐七寶極妙高座初一說法純男無女第二說法純女無男第三說法純度正見人第四說法純度邪見人第五說法男女正等第六說法邪正亦等當爾之時法法成就而無吾我道果成熟諸佛常法說義神足第七八萬四千空行法門第八八萬四千無相法門第九八萬四千無願法門一一法門有無量義猶如黠慧之人身有千頭頭有千舌舌有千義欲得究盡此九法門義於百千分未獲其一此是諸

佛祕要之藏皆由前身宿學成就廣明說益備在諸篇

法苑珠林卷第十一

音釋

湔將先切洗滌也 𤙖居候切取牛乳也 觜即委切喙也 罐音貫汲水器也 蹲徂尊切踞也 刈疑肺切割也 黠下八切慧也

兵部侍郎江南河道總督仁和嚴烺妾朱筠出貲重刻

[illegible]

音釋

毛詩卷第十一

[illegible]

法苑珠林卷第十二千佛之五

唐　西明寺沙門釋道世撰

○涅槃部第十四此別五部

述意部　韜光部　赴哀部

時節部　弟子部

述意部第一

惟我含靈福盡法王斯逝遂使北首提河春秋八十矣應身粒碎流血何追諍決最後之疑競奉臨終之供嗚呼智炬昏冥慈雲消滅長夜諸子誠可悲矣但法身至寂畢竟無爲報化所誘隨機應俗旣曰現生

焉得無滅凡聖雖殊而莫能免是以微言背痛而方轉甘露假託右脇而還放光明此則無病之迹也及千㲲旣纏而示雙足金棺將闔而起合掌此示不滅之徵也故灰身示權常住顯實器月之喻其旨明乎

韜光部第二

如智度論云須跋陀羅年一百二十夢見一切人天失其明眼裸形冥中言云日當墮地破海枯竭風散須彌夢寤已恐怖天曰此是一切智人將入涅槃非關於汝明到林中求欲見佛阿難三不許佛知遥喚前共别又菩薩處胎經云如來二月八日夜半躬擐

僧伽梨鬱多羅僧安陀羅跋薩各三衮施放金棺襯身上以鉢錫杖手付阿難入金剛定碎身舍利佛從金棺出金臂問覔迦葉牛呵二人阿難荅云牛呵羅漢已入涅槃佛言吾今永取滅度即入金棺寂然不語再三出手問阿難吾爲八部說摩訶乘經汝悉聞不對曰唯佛知之又問吾在忉利爲母說法汝知不荅曰不知又吾在龍宮說法龍子得道留全身舍利高一百三十丈汝知不荅曰不知吾處母胎十月爲諸菩薩現不退轉法輪世尊即以神力現母身中行住坐臥一切雲集入胎舍中汝知不荅曰不知阿難大聖

豈得不知言不知者欲推如來化功密故荅不知也又涅槃經云善男子我於此娑羅雙樹大師子吼者名大涅槃東方雙者破於無常獲得於常乃至北方雙者破於不淨而得於淨此中衆生爲雙樹故護娑羅林不令外人取其枝葉斫截破壞我亦如是爲四法故令諸弟子護持佛法此四雙樹四王典掌我爲四王護持我法是故於中而般涅槃又中阿含經云如來爾時將詣雙樹四襞欝多羅僧以爲施坐僧伽梨爲枕右脇而臥足足相累而般涅槃又菩薩處胎經云爾時八大國王各持五百張白氎梅檀木蜜盡內金棺裹以五百張氎纏

裹金棺復五百乘車載香酥油以灌白氎爾時大梵
天王將諸梵衆在右面立釋提桓因將諸忉利諸天
在左面立彌勒菩薩及十方諸神通菩薩當前立爾
時世尊欲入金剛三昧碎身舍利於娑婆世界轉此
眞法作是念已十方世界皆六返震動
赴哀部第三
如摩耶經云阿那律升忉利天以告摩耶摩耶便至
棺自爲開合掌起曰遠屈來下佛語阿難汝當知爲
後不孝衆生故從金棺出問訊母也僧祇律云於天
冠塔邊闍維佛身迦葉赴佛涅槃經云於是迦葉辭

佛到伊蔡梨山中去舍衛國二萬六千里其山多出七寶甘果種種香樹雜藥不可稱數亦有騏驎朱雀鳳凰異學道士時有方石平正色如瑠璃縱廣百二十里樹華五色冬夏茂盛列坐石上迦葉前後教授一千弟子皆得羅漢常坐此石誦經行道弟子七人同夕得夢其比丘夢見所坐方石中央分破樹皆拔根復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭華悉零落復一比丘夢見拘羅邊坐皆悉傾毀復一比丘夢閻浮利地皆悉傾陷復一比丘夢見須彌山崩復一比丘夢見金輪王薨復一比丘夢見日月墮落天下失明

晨起各以所夢啟白迦葉迦葉告言我曹前見光明地時大動卿等得夢佛將般泥洹耶即敕諸弟子往赴俱夷那國又菩薩處胎經云大迦葉至佛出雙足迦葉說偈云

佛所教化人　所度已周遍　我行道絕向
唯恨不見佛

於是繞棺七帀阿難西北角難陀提東北角諸天在後直北去雙樹四十九步大迦葉手執火然香薪又雜阿含經云佛涅槃已雙樹生華垂下供養阿難說偈云

五百氎纏身　悉燒令磨滅　千領細氎衣

以衣如來身　唯二領不燒　最上及襯身

諸經具明闍維之法以文繁故略而不錄

時節部第四

如涅槃經云如來何故二月涅槃善男子二月名春陽之月萬物生長是時衆生多生常想爲破衆生如是常心說一切法悉是無常唯說如來常住不變於六時中孟冬枯悴衆不愛樂陽春和液人所貪愛爲破衆生世間樂故演說常樂我淨亦爾爲破世間我淨故說如來眞實我淨初生出家成道轉妙法輪皆

以八日何故涅槃獨十五日佛言善男子如十五日月無虧盈諸佛如來亦復如是入大涅槃無有虧盈以是義故以十五日入般涅槃又長阿含經云時有香姓婆羅門問阿闍世王曰何等時佛生何等時成道何等時滅度闍王荅曰沸星出時生沸星出時出家沸星出時成道沸星出時滅度何等生二足尊何等出叢林苦何等得最上道何等入般涅槃沸星出二足尊沸星出叢林苦沸星得最上道沸星入般涅槃八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅度二月如來生二月佛出家二月成菩提二月取涅

槃二月生二足尊二月出叢林苦二月得最上道八月般涅槃城又薩婆多論云佛以二月八日沸星現時初成等正覺亦以二月八日沸星出時生以八月八日沸星出時轉法輪以八月八日沸星出時取般涅槃

弟子部第五

依智度論云長老大迦葉於耆闍崛山集三藏可度衆生竟隨佛入般涅槃清朝持鉢入王舍城乞食已上耆闍崛山語諸弟子我今日入無餘涅槃一切諸人聞是語已皆大愁憂迦葉晡時從禪定起入衆中

坐讚說無常苦空無我如是種種說法已從佛所得僧伽梨持衣鉢提杖如金翅鳥現昇虛空作十八變於耆闍山頭與衣鉢俱作是願言令我身不壞彌勒成佛時我是骨身還出直入山頭石中如入耎泥入已山還合後人壽八萬四千歲身長八十尺彌勒佛身長一百六十尺佛面二十四尺圓光十里是時衆生聞佛出世無量人等隨佛出家又大悲經云是迦葉以本願力所加持故住虛空中現種種神通變化已以己身火闍維其身闍維身已灰炭不現又薩婆多論云舍利弗目連以不忍見佛泥洹便先泥洹以

先泥洹故七萬阿羅漢同時泥洹當於爾時四輩弟子莫不荒亂於時如來以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛爲說法各得利益

○結集部第十五 此別二部

述意部　結集部

述意部第一

夫眞諦(元)凝法性虛寂而開物導俗非言難津是以不二一默訓會於義空之路一音振辯應乎羣有之境自我師能仁之出世也鹿野唱其初言金河究其後

說契經以誘小學方典以勸大心妙輪區別十二惟部法聚總要八萬其門暨善逝晦迹而應真結藏始則四鋡初集經中則五部分戒大寶斯在含識至意爲存拔苦是以金言不可遺謬也

結集部第二（又分四種）

此中廣明結集具有四時第一依智度金剛仙二論如來在此鐵圍山外共文殊師利及十方佛結集大乘法藏第二依菩薩處胎經及四分律等如來初入涅槃始經七日大迦葉共五百羅漢令到十方世界召得八億八千衆共爲集三藏第三依智度論如來

入涅槃後至夏安居初十五日大迦葉共千羅漢在
王舍城結集三藏第四依四分律如來入涅槃後一
百年内爲跋闍子擅行十事大迦葉共七百羅漢在
毗舍離城結集三藏此下四重依經次第列出庶將
來暫不積餘卜也

大乘結集部第一

依大智度論金剛仙論云文殊師利結集中明如來
在此世界之外不至他方世界十方諸佛並皆雲集
說法亦名話經文殊後結集召諸菩薩及大羅漢無
量無邊各言某經我從佛聞須菩提言金剛般若我

從佛聞諸經當部各有弟子同時聞者並云我親從佛聞故知不局阿難然阿難則遍聞諸經餘之弟子則偏局當部又依涅槃經大聖說法既有三乘傳法人還有三名一名阿難陀此云歡喜謂持小乘法藏二名阿難陀跋此云歡喜賢謂持中乘法藏三名阿難陀娑伽羅此云歡喜海謂持大乘法藏三名雖異據體唯一故維摩經云舍利弗問天女曰汝於三乘當何志求天曰若以小乘法化我作聲聞若以中乘法化我作緣覺若以大乘法化我作菩薩故知阿難通持大小乘人此三人中前二人者有親聞傳聞故

千結集中阿難昇座依智度論說偈云

佛初說法時　爾時不聞見　如是展轉聞

佛遊波羅奈　爲五比丘說　四諦之法輪

五百結集部第二

依菩薩處胎經云爾時佛取滅度已經七日七夜時大迦葉告五百阿羅漢打揵椎集衆鄉五百人盡詣十方諸佛世界諸有得阿羅漢六通者盡集此閻浮提雙樹間釋迦牟尼佛今已捨壽起七寶塔今集欲得演出眞性法身汝等速集聽采微妙之言爾時五百羅漢受大迦葉教如人屈伸臂頃即得十方恒河

沙刹土集諸羅漢得八億八千衆來集忍界聽受法
言又僧祇律云時大迦葉語諸比丘結集法藏勿令
法滅諸人欲往餘處結集迦葉言應住王舍城有五
百人臥具衆皆言爾令阿那律守佛舍利勿使諸天
將去過去迦葉佛滅度時弟子但知懊惱不覺天持
舍利去盡世人不得供養時阿難不去迦葉與千人
至刹帝山施世尊舍利目連坐次迦葉四月結集斷
於外緣少二人不滿五百那律復來猶少一人迦葉
遣目連共行弟子梨婆提長老羅漢汝往三十三天
呼提那羅漢提那羅漢聞佛涅槃不忍見佛行處已

入滅度後遣至尸利沙翅宮喚憍梵波提羅漢乃至
毗沙門天宮命須蜜多羅漢並已涅槃又菩薩處胎
經云爾時迦葉見衆集已語優婆離卿爲維那唱阿
難下即受教唱下罰阿難不請佛住壽等巳阿難心
意荒亂内自念言佛滅度未久恥我乃爾即自思惟
四諦法已便於衆前成阿羅漢諸塵垢滅朗然大悟
聖衆稱善諸天歌歎爾時大地六反震動時大迦葉
即使阿難昇七寶高座迦葉告言佛所說法一言一
字汝勿使有缺漏菩薩藏者集著一處聲聞藏者集
著一處戒律藏者亦集著一處爾時阿難最初出經

胎化藏爲第一中陰藏第二摩訶衍方等藏第三戒律藏第四十住菩薩藏第五雜藏第六金剛藏第七佛藏第八是爲釋迦文佛經法具足無失矣爾時阿難發聲唱言我聞如是一時說佛所居處迦葉及一切聖衆皆悉墮淚悲泣不能自勝咄嗟老死如幻如化昨日見佛今日已稱言我聞又四分律云爾時世尊在拘尸城末羅國娑羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利已具辦闍維時大迦葉燒舍利已以此因緣集比丘言我等今可共論法毗尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門瞿曇法律若煙其世尊在時皆共學戒

而今滅後無學戒者諸長老今科差比丘多聞智慧
是阿羅漢者時即差得四百九十九人皆是阿羅漢
多聞智慧者時諸比丘言應差阿難在數中大迦葉
言勿以阿難在數中何以故阿難有愛恚怖癡是故
不應令在數中時諸比丘復言阿難是供養佛人常
隨佛行親從世尊受所教法必處處疑問世尊是故
今者應令在數即便令在數諸比丘皆作是念我等
當於何處集論法毗尼多饒飲食臥具無乏耶即皆
言唯王舍城房舍飲食臥具衆多我等今宜可共往
集彼論法毗尼時大迦葉即作白令集王舍城時阿

難在道行淨處心自念言譬如新生犢子猶故飲乳與五百大牛共行我今亦如是學人有作者而與五百羅漢共行時諸長老皆往毗舍離阿難在毗舍離住時諸道俗皆來問訊阿難多人衆集時有跋闍子比丘有大神力巳得天眼知他心智今觀阿難爲是有欲無欲人耶即便觀察是有欲非是無欲今當令其生猒離心即說偈言

靜住空樹下　心思於涅槃　坐禪莫放逸
多說何所作

時阿難聞說偈巳即便獨處精進不放逸寂然無欲

時在露地夜多經行遇明相欲出時身疲極方欲偃

臥頭未至枕頭於其中間心得無漏解脫此是阿難

未有法時阿難得阿羅漢已即說偈言

多聞種種說　常供養世尊　已斷於生死

瞿曇今欲臥

時大迦葉集比丘僧即作白集論法毗尼時阿難即

從座起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉我親從

佛聞憶持佛語始從初篇乃至一切揵度調部毗尼

增一都集爲毗尼藏彼即集一切長經爲長阿含一

切中經爲中阿含從一事至十事從十事至十一事

爲增一阿含集於雜事爲雜阿含如生經本經乃至偈經等如是集爲雜藏有難無難繫相應作處集爲阿毗曇藏時即集爲三藏在王舍城五百阿羅漢共集法毗尼是故言集法毗尼有五百八

千人結集部第三

依智度論云是時佛入涅槃已大迦葉如是思惟我云何使是三阿僧祇難得佛法令得久住應當結集三藏可得久住未來世人可得受行作是語竟住須彌頂撾銅犍椎說此偈言

佛諸弟子　若念於佛　當報佛恩　莫入涅槃

是揵椎音作大迦葉語聲遍至大千世界皆悉聞知
諸有弟子得神力者皆來集會大迦葉所選得千人
除其阿難盡皆羅漢內外經書諸外道家十八種大
經盡亦讀知皆能論議降伏異學大迦葉言若我昔
常乞食者常有外道強來難問廢闕法事今王舍城
常設飯食供給千人不得取多告語闍王給我等食
日日送來不得他行是中夏安居三月初十五日說
戒時集大迦葉入定已天眼觀今衆中誰有煩惱未
盡應逐出者唯有一人阿難煩惱未盡餘九百九十
九人諸漏已盡清淨無垢大迦葉從禪定起衆中手

牽阿難出言今淸淨衆中結集經藏汝結未盡不應住此是時阿難慚愧悲泣而自念言我二十五年隨侍世尊供給左右未曾得聞如是苦惱佛實大德慈悲含忍念已白大迦葉言我能有力久可得道但諸佛法阿羅漢者不得供給左右使令以是留殘結使不盡斷耳大迦葉言汝更有罪佛意不欲聽女人出家汝慇懃勸請佛聽爲道以是佛之正法五百歲而衰微法汝應作突吉羅懺阿難言我憐愍瞿曇彌又三世諸佛法皆有四部衆我釋迦文佛云何獨無大迦葉復言佛欲涅槃時近俱夷那竭城背痛四疊欝

多羅僧敷臥語汝言我須水汝不供給是突吉羅阿難荅言是時五百乘車截流而渡令水渾濁以是之故不取大迦葉復言正使水濁佛有大神力能令大海濁水淸淨汝何以不與是汝之罪汝去作突吉羅懺悔大迦葉復言佛問汝若有人四神足好修可住壽一劫若減一劫多陀阿伽度四神足好修欲住壽一劫若減一劫汝黙然不荅問汝至三汝故黙然汝若荅佛應住一劫若減一劫由汝故令佛世尊早入涅槃汝作突吉羅罪懺悔阿難言魔蔽我、心是故無言我非惡、心而不荅佛大迦葉復言汝與佛褺僧伽

梨衣以足踏上是汝之罪汝應作突吉羅懺悔阿難言爾時有大風起無人助我我捉衣時風吹來墮我脚下非不恭敬故踏佛衣大迦葉復言佛陰藏相般涅槃後以示女人是何可耻汝應作突吉羅懺悔阿難言爾時我思惟若諸女人見佛陰藏相者便自羞耻女人形欲得男子身修行於佛種種德根以是故我示女人不爲無耻而故破戒大迦葉言汝有此六種突吉羅罪盡應僧中悔過阿難言諾隨長老大迦葉及僧所教是時阿難長跪合掌偏袒右肩脫革屣作六種突吉羅罪懺悔大迦葉於僧中手牽阿難出

語阿難言斷汝漏盡然後來入殘結未盡汝勿來也如是語竟便自閉門爾時諸阿羅漢議言誰能結集毗尼法藏者長老阿泥盧豆言舍利弗是第二佛有好弟子字憍梵波提（此言牛呞）柔輭和雅常處閑居住心寂宴能知毗尼法藏今在天上尸利沙樹園中住遣使請來大迦葉語下座比丘汝次應僧使下座比丘歡喜踊躍受僧敕命白大迦葉言我到彼所陳說何事大迦葉言汝到彼已語憍梵波提大迦葉等漏盡阿羅漢皆會閻浮提僧有大法事汝可疾來是下座比丘頭面禮僧足右遶三帀如金翅鳥飛騰虛空往

到憍梵波提所頭面作禮語憍梵波提傳前迦葉教
是時憍梵波提心覺生疑語是比丘言僧將無鬬諍
喚我耶無有破僧者不佛日滅度耶是比丘言佛已
滅度憍梵波提言佛滅度太疾世間眼滅逐佛轉法
輪將我和上舍利弗今在何所荅曰先入涅槃憍梵
波提言大師法將各自別離當可柰何摩訶目揵連
子今在何所是比丘言此亦滅度憍梵波提言佛法
欲散衆生可憐大人過去如是次第問諸羅漢憍梵
波提言我失離欲大師皆已滅度我不復能下閻浮
提住此般涅槃說是言已作十八變自心出火燒身

身中出水四道流下至大迦葉所水中有聲說此偈言

憍梵鉢提頭面禮　妙衆第一大德僧
聞佛滅度我隨去　如大象去象子隨

爾時下座比丘持衣鉢還僧是時阿難中閒思惟諸法求盡殘漏其夜坐禪經行慇懃求道是阿難智慧多定力少是故不即得道定智等者乃可速得後夜欲過疲極偃息却臥就枕頭未至枕廓然得悟如電光出闇者見道入金剛定破一切煩惱山得六通已即夜到僧堂門敲門而喚大迦葉問言敲門者誰荅

言我是阿難大迦葉言汝何以來阿難言我今夜得盡諸漏大迦葉言不與汝開門汝從門鑰孔中來阿難荅言可爾即以神力從門鑰孔中入禮拜僧足懺悔大迦葉莫復見責大迦葉手摩阿難頭言我故爲汝使汝得道汝莫嫌恨我亦如是以汝自證譬如手畫虛空無所染著阿羅漢心亦復如是一切法中得無所著復汝本座是時僧復議言憍梵波提巳取滅度更有誰能結集經藏長老阿泥盧豆言是長老阿難於佛弟子常侍近佛聞經能持佛法常讚譽是阿難能結集經藏是時長老大迦葉摩阿難頭言佛囑

累汝令持法藏汝應報佛恩佛在何處最初說法佛
諸弟子能守護法藏者皆已滅度唯汝一人在汝今
應隨佛心憐愍衆生故集佛法藏是時阿難禮僧已
坐師子牀時大迦葉說此偈言
佛聖師子王　阿難是佛子　師子座處坐
觀衆無有佛　如是大德衆　無佛說威神
如夜無月時　虛空不明淨　諸大智人說
汝佛子當演　何處佛初說　今汝當布施
是時長老阿難一心合掌向佛涅槃處作如是言
佛初說法時　爾時我不見　如是展轉聞

佛在波羅柰　佛爲五比丘　初開甘露門
說眞四諦法　苦集滅道諦　阿若憍陳如
最初得見道　及八萬諸天　聞是得見道
是千阿羅漢聞是語已上昇虛空高七多羅樹皆言
咄哉無常力大如是我等眼見佛說法今乃言我聞
便說偈言
我見佛身相　猶如紫金山　妙相衆德滅
唯有名獨存　是故當方便　求出於三界
勤集諸善法　涅槃最安樂
爾時長老阿泥盧豆說此偈言

咄世間無常　如水月芭蕉　功德滿三界
無常風所壞
爾時大迦葉復說偈言
無常力甚大　愚智貧富貴　得道及未得
一切無能免　非巧言妙寶　非欺誑力諍
如火燒萬物　無常死法爾
七百結集部第四
四分律云爾時世尊般涅槃後百歲毗舍離跋闍子
比丘行十事言是法清淨佛所聽應兩指抄食得聚
落間得寺內後聽可得常法得和得與鹽共宿得飲

闍樓羅酒得畜不截坐具得受金銀彼於布薩日檀越布施金銀而共分之如是簡擇一一檢校乃至十事非法非毗尼非佛所教已皆下舍羅在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼故名七百集法毗尼已下文繁不可備載

依道宣律師感應記云律師問天人曰世尊涅槃後結集法藏儀式云何天人荅曰惟大聖隱顯隨機生滅三藏遺迹結集是因衆集多少律論不等如律中五百七百皆遵大迦葉最爲衆首如大論中高選千人皆同無學至結集已召外衆集重敘所結有不同

者分爲二部依尊迦葉名上座部餘外衆多名大衆部依文殊問經初分二部即其事也通約大小三藏皆阿難出其住處同集王舍城然據文殊集衆略結大乘即在大鐵圍山外二界中間今明儀式初佛滅度經停一月供養舍利方始闍維（依律停之七日爲待迦葉至也）即日焚了置塔亦竟一切大衆往詣舍衛祇洹精舍尊大迦葉使小目連（同名者六人皆大神通也）於僧戒壇鳴鐘集衆時百億四天下凡聖僧等一切皆集便白四羯磨劚賓頭盧及阿難已阿難昇高座披佛布僧伽梨先誦遺教經如佛在世約勑之相時大菩薩阿羅漢一切

比丘天龍八部聞皆悲泣不能自勝爾時大迦葉即從座起著布僧迦梨手執尼師壇至高座前敷坐具禮阿難已右繞三帀而立時大梵天王持七寶蓋覆阿難上時天帝釋進七寶案置阿難前羅睺阿修羅王各執七寶香鑪在阿難前阿難受已置寶案上他化天王進七寶几在寶案後時魔王波旬持七寶拂授與阿難仍與帝釋夾侍兩邊四天王各侍高座四脚三十二使者在迦葉後各各呈恭胡跪敬聽時大迦葉禮阿難已又繞三帀至前問訊如佛無異然後問緣如別所說一一依經始從如是乃至末後歡喜

奉行爾時迦葉重問曰我過去諸佛修多羅中一
分部說汝恒至佛邊當有教勑阿難荅曰我受世尊
教末世衆生煩惱垢重不能解我教法不得部類出
之汝當分別說也或十章五章隨意而安置令鈍根
者易解我法天問如來在世時教勑優波離及我大
迦葉入堂東寶樓觀古佛毗尼及不同相我欲結集
爲依古佛說爲依今世尊教耶荅曰我從世尊聞以
語大迦葉若結集毗尼當分五部相往古諸佛所說
毗尼一相無二今衆生薄福故說多部我滅度後無
智愚人分我教綱以爲五部十八部乃至五百部雖

味薄淡仍是我正法爾時佛告四天王汝施我碼碯又告帝釋汝施我金銀又告魔王梵王汝施我天工師又告修吉龍王羅睺阿脩羅等汝施明月寶珠及摩尼珠等用爲塔燈明天龍王等各依命獻世尊受巳以其神力於一念頃諸塔皆成地爲六種震動塔放大光從於香山直至戒壇化爲金銀臺臺至有頂中有百億佛說諸勝妙法歎持戒功德毀破戒者佛告阿難如前寶塔今在香山世尊涅槃時付囑帝釋及以四天王世尊涅槃竟將往戒壇南華林外安置九十日待迦葉結集竟最初於藁本寫出三藏教次

令阿闍世王又寫出五本用我黃金印及以白銀印印迦葉初本及闍王寫者須用七寶印印迦葉藁本次以七寶印印魔王寫者梵王寫三本可用白銀印帝釋寫七本可用黃金印娑竭龍王寫八萬經本者俱三色印總以印定之令流布閻浮提及三天下皆用印之既印經已還内金瓶中住戒壇南者爲迦葉結集三藏諸教文義皆令圓備欲令阿難隨問出經令無遺忘由此二事令鎮戒壇南迦葉入定後四王帝釋將塔及金瓶往至香山頂經一百年帝釋四王將諸天樂日日來供養法爲彼山中五通神仙其數

八萬次第於此閻浮洲作粟散王不信正法者爲令
生信故鎭香山復爲育王初不信我法迴彼邪見令
生正見與八萬塔又佛告目連汝往須彌山頂鳴鐘
召集十方我本分身諸佛及大千界聲聞菩薩衆等
佛放光明大地振動諸佛雲集世尊從座起與分身
佛俱共合掌禮塔觀門觀門內開彼黃金塔中有八
萬眞珠白銀樓觀盛佛脩多羅及大毗尼藏諸臺觀
上有大摩尼珠以爲燈明有六比丘入滅盡定白銀
觀內多有七寶蓮華師子之座其數八百萬一一蓮
華座皆有諸佛聲聞形像及八部神衛復有五十比

丘入滅盡定佛告普賢汝持我黄金螺至比丘所吹
我興世曲并告我涅槃普賢依教吹已此比丘即從
滅定起問普賢言今何佛出荅釋迦牟尼佛今將涅
槃彼比丘即共普賢來至佛所禮敬起居却住一面
立塔内有六比丘先白佛言拘留佛涅槃時令我住
此塔待至釋迦乃至樓至彼佛勑我言後佛興世入
涅槃時結集三藏時當開我觀取我經律一本我此
大千界百億諸國土書有六十四體各取一本將付
彼佛令滅度後結集三藏竟時當依我經本書寫莊
嚴又隨諸國所用不同得傳文字者皆可用之唯除

皮骨土書不得傳寫自外樹葉紙素金寶石鐵等並得用之彼佛令我入定守護經像令付世尊涅槃後迦葉結集竟流傳諸國也又佛告娑竭龍王及四天王等汝施我眞珠摩尼金銀等欲造塔觀盛前佛及經像爾時天龍等隨念奉施如來受巳即以神力於一食頃皆成珠臺及金銀塔觀各得八百萬盛前經像又告分身佛汝等各施我一塔及一白銀觀鎮我大千界所有遺法不令毀壞諸佛聞巳各隨喜施又得百億萬佛並放口光悉皆隨喜又告諸菩薩能持守護我之臺塔傳譯經典當依臺塔經像流布此之

臺塔並在香山頂世尊涅槃時勑我及羅雲住持未
來惡世開導衆生令離衆苦將至帝釋官安置歡喜
園乃至魔王於塔供養至五百年過五百年已後教
流行諸國迄至法滅塔亦上至兜率陀天彌勒旣見
塔來知我法滅放大光明遍照地獄後遇樓至佛皆
得解脫過是年已塔還從兜率陀天下住娑竭龍宮
世尊所造塔及白銀觀付文殊師利普賢觀音將此
觀塔周遍大千界一國留一觀及一金塔如震旦爾
時文殊將塔觀往清涼山金剛窟安置至今流行令
前菩薩從臺出經像示彼持者令易流通乃至我之

法滅令娑竭大龍收入大海宮内又問一切脩多羅藏旣結集巳當安何國付囑何王今欲結集爲當廣結略結請次第說之荅曰我聞世尊說付囑大迦葉當令廣集又付文殊往大鐵圍山諸菩薩等住處九地有八萬人當令略集付囑阿闍世寫我遺教迦葉結集本安置修羅窟中又問世尊在時我從佛聞若結集竟將我三藏教付囑娑竭龍王今聞汝說與昔聞異荅曰我聞世尊說結集三藏在脩羅窟中經二十年中待文殊結竟方付娑竭龍王又問祇桓精舍有諸古佛及以三藏陰陽書及供養具當付何人荅

曰此事因緣並在祇桓圖經說之各有付處不煩此
述又問我從佛聞滅度之後一切毗尼流有閻浮及
三天下衆生樂欲所見不同餘百億天下並令流布
我欲結集今對人天汝當荅我荅曰我受佛教我滅
度後汝語大迦葉及文殊師利流我毗尼此閻浮洲
三十二國是諸衆生並有大根堪可流行迦葉遺教
東弗婆提洲二百六十國西瞿耶尼洲一百三十國
並行迦葉遺教自餘天下衆生薄福不堪聞教莫行
此法如來滅後四十年中遺行二部此四天下又問
云何二部教荅曰四分十誦律四十年後一百一十

年迦葉遺律方行前國如震旦諸國謂之君子國根
性輕利得行三部教合四百三國土同此一文字並
行前三律教又問云何三部教荅曰行前二部教乃
以大僧祇如來流離國及餘二天下唯行一部教所
謂薩婆多部是也祇桓寺殿內簷下有四銀臺兩臺
內有黃金修多羅白玉爲牒又有兩臺內有毗尼藏
黃金爲牒白銀爲字毗尼律藏是龍王書修多羅經
藏是魔王書此二藏經並是過去星宿劫前古佛經
也於閻浮洲中此之兩部書經最爲第一至佛涅槃
後娑竭龍王收將入宮供養又迦葉佛時震旦國之

一人書大毘尼藏及修多羅藏及修多羅經銀紙金書毗尼律金紙銀書當爾書時在荊州大明寺寫經在蓮華東面臺內律在葉上西面臺莊嚴供養不可說盡諸百億四天下中文字與此同者斯有鍾張王衞之儔未足爲比如來在日諸國聖人來者多以此經律示之佛去之後文殊師利收此經律安在淸涼山金剛窟中又有臺內有過去佛說毗尼書有三萬八千種百億四天下同此方書者最爲第一南方天王第三子張璵撰述祇桓圖經一百卷北方天王第十六子造立五精舍記有五百卷各在當天

頌曰

遥欣大覺　曠矣神功　四禪無像　三達皆空

千佛異迹　一智心同　表靈降世　敷演開矇

賢劫始四　餘佛潛通　續前有七　繼嗣虔恭

永言鷲室　栖誠梵宮　八相成道　萬德虛融

天人受福　惡止善興　含生藉甚　同感恩隆

感應縁略引十二靈驗

周書記佛生時

周書記佛滅時

史記記佛是大聖

前漢孝武帝已聞佛教

前漢哀帝時已行齋戒

秦始皇時亦有佛法至

後漢郊祀志記佛爲大聖

後漢明帝時三寶具行

西晉海浮維衛迦葉二石像

齊文宣帝時得佛牙至

隋天台釋智顗感見三道寶階

唐潞州釋曇榮感見七佛現

夫至人應感與世推移慈化無方豈局形教致使聞

同解異説一悟殊登位地而上征封迯途而下降全身碎身之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計摧靈迹挺而深信立自法水東流道光西照英賢榮盛感應實多故育王表塔創啟隆周釋父影形鬱興炎漢自斯歷代積著彌繁量非五天獨揚神化故經曰正法後被先於北方次及東南至中方滅也今且列漢明已來至今大國隨所見聞三寶靈迹件述三五餘之不盡者備在別傳

案周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然汎漲井水溢出山川震動有五

色光入貫太微遍於西方盡作青紅色太史蘇由奏曰有大聖人生於西方一千年外聲教及此昭王即勑鐫石記之埋於南郊天祠前此即佛生之時也相國呂侯乘騂騮八駿而行求佛因以禳之

周穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起損舍折木地動天陰西方白虹十二道太史扈多曰西方聖人滅矣此即佛入涅槃之相也

又案春秋魯莊公七年夏四月恒星不現夜明如日即佛生時之瑞應也良由佛有眞應二身權實兩智三明八解五眼六通神用不可思議法號心行處滅

其道也運衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海巍巍蕩蕩可略言焉故列子云昔吳太宰嚭問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有閒曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若將三皇五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之𠎝以此校量推佛爲大

聖也又老子西升經云吾師化遊天竺善入泥洹量
此二言優劣可知也
前漢孝武帝元狩中霍去病討匈奴至臯蘭過居延
山獲昆邪休屠王等又獲金人率長丈餘之到於甘
泉宮帝以爲大聖燒香禮拜及開西域遣張騫使大
夏還云有身毒國一名天竺始聞浮圖之教此即佛
之形教相顯之漸也
前漢哀帝元壽年使景憲往大月氏國因誦浮圖經
還漢當時稍行浮圖齋戒也
前漢成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀

史籍往見有佛經及看列仙傳云吾搜撿藏書太史
創撰列仙圖黃帝以下迄至于今定撿實録一百四
十六人其七十四人巳見佛經矣據此而明秦周巳
前早有佛法流行震旦何以取知今案所列也故佛
傳云佛滅度後一百一十六年東天竺國有鐵輪王
統閻浮提收佛靈骨役使鬼神起八萬四千塔具如
下述此九州之地並有遺塔云是育王所造此塔即
當此周敬王二十六年丁未之歲故塔興焉世經十
二王至秦始皇二十四年焚燒典籍育王諸塔由此
見隱又撿釋道安朱士行等經錄目云秦始皇之時

有外國沙門釋利防等一十八賢者賫持佛經來化
始皇弗從遂囚禁之夜有金剛丈六來破獄出之始
皇驚怖稽首謝焉准此而言則知秦漢已前有佛法
也壽道安所載十二賢者亦在七十之數今列仙傳
見有七十二人案文殊般若經泥洹經云佛滅度後
四百五十年文殊至雪山中爲仙人說法又案地理
志西域傳云雪山者即葱嶺是也其下有三十六國
先來奉漢其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙人即
斯地也詳而驗之劉向所論可證矣
後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以覺悟羣生也統

其教以修善清心爲主不殺生類專務清淨其精進
者名爲沙門漢言息惡剃髮毀容去家出俗絶情洗
欲而歸於無爲也又以人死精神不滅隨後受形而
行善惡後生皆有報應所貴行善修道以練其神而
不已以至無生而得佛也身長丈六黃金色項佩日
月光變化無常無所不入故能通萬物而大濟羣生
有經書數千卷以虛無爲宗包羅精麤無所不統善
爲宏闊勝大之言可求在於一體之内所明在於視
聽之表歸於元微深遠難測故王公大人觀生死報
應之際莫不懅然自失也餘如漢法本内傳說

後漢明帝時雒陽白馬寺有攝摩騰本中天竺人善
風儀解大小乘經常遊化爲任至漢永平三年中明
皇帝夜夢金人飛空而至乃大集羣臣以占所夢通
人傅毅奉荅臣聞西域有神其名曰佛陛下所夢將
必是乎帝以爲然即遣中郎蔡愔博士弟子秦景等
使往天竺尋訪佛法愔等於彼遇見摩騰乃邀還漢
地騰誓志宏通不憚疲苦冒涉流沙至乎雒邑明帝
甚加賞接於城西門外別立精舍以處之漢地有沙
門之始也又漢明帝遠召摩騰法師來至雒陽於城
西雍門外立白馬寺是漢地伽藍之始也相傳云外

國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬遶塔悲鳴即以告王王即停壞諸寺因改招提以爲白馬故諸寺立名多取則焉又漢雒陽白馬寺有竺法蘭是中天竺人自言誦經論數萬章爲天竺學者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來會彼學徒留礙蘭乃閒行而至既達雒陽與騰同止少時便善漢言愔於西域獲經即爲翻譯所謂十地斷結佛本行四十二章經等五部移都寇亂四部失本不傳江左唯四十二章經今見在可二千餘言漢地見存於此漢地諸經之始也蘭後卒於雒

陽春秋六十餘矣又漢明帝時天竺國竺法師將畫釋迦倚像是優塡王栴檀像師第四作也既至雒陽明帝即令畫工圖寫置淸涼臺中及顯節陵王上舊像今不復存焉漢地之始此像初也魏書亦明漢明帝時三寶初來之義

昔漢武帝穿昆明池底得黑灰以問東方朔朔云不經可問西域胡僧後法蘭既至衆人追以問之蘭云世界終盡劫火洞燒此灰是也朔言有徵信者甚衆

昔維衞及迦葉石像以西晉愍帝建興元年像汎海而入乎吳松江滬瀆口遙見海中有二人浮游水上

漁人莫能就視延巫師祝則謂爲海神祭酒則疑是仙靈或振鐸以請或巾褐往祈並濤涌霧曀逆流遠去奉黃老者謂是天師往迎風浪如故吳縣朱應素奉正法迺請東靈寺帛尼并信齋戒者數人共往迎像於是雲銷日朗風霽波息乘流自到轉身示銘始接登舟其輕如羽未載大車其重若山及處像於吳時舊寺通元精舍事源委曲已詳舊碑至齊永明七年又有瑞石浮海來入吳境質堅貞固光采鮮潤駕潮截瀾汎若松舟時主書朱法讓即先獲石像朱應之曾孫也被使至吳獲石像獻臺是時齊武皇帝初

建禪靈重構七層壯美莊嚴而瑞像不遠而至協時
應機朝士僉議以爲宜矜妙覿式影法身乃命石匠
雷甲石等造釋迦文像身坐高三尺五寸連光及座
通高六尺五寸盡鐫琢之奇極金雘之巧克孚頭相
元副幽禎竊惟石性本沈神感則浮越海適吳隔代
荐至雖古今異造而總歸七佛獲瑞之人復緣朱氏
祕契冥期終始如一故追序前事以表厥證朱世所
獲二石像立高七尺銘其背上一名維衛佛二名迦
葉佛莫識年代而字分明在吳郡通元寺齊威所造
瑞石像舊在禪靈寺

齊文宣皇帝時有先師統上家世涼州年至十三發誓西行至宋元徽三年五月遂發京師到五年方到芮芮進到于闐國臨發之日有一僧於密室之中出銅函一枚手授先師曰此函有佛牙方一寸長三寸可將還南方廣作利益先師歡喜頂受如覩佛身此僧又云我於烏纏國取此佛牙甚爲艱難又獲銅印一枚國王面像以封此函先師後聞諸僧共議云烏纏國失却佛牙不知何國福德僧當獲供養先師聞巳私懷默喜倍加尊敬於是賫還鍾山十有五載雖復親近而弟子莫知唯密呈靈相寺法穎律師頂戴

苦勤出示舊聞龜茲一僧莫知眞僞心多疑僞是時司徒竟陵王文宣王幼含勝慧結志隆雲誠感懇徹亟發靈應以永明七年·二月八日於西第在內堂法會見佛從東來威容顯曜文宣望身頂禮因而侍立自覺巳冠裁及趺踝佛俛而微笑旣而咳唾白如凝雪以手承捧變爲玉稻後移鎮東府以六月二十九日又夢往定林見先師稱病而卧因問生老病死五通未免法師衣鉢之餘(寧)可營功德不對曰貧道庫中有無價神寶敬以憑託宜自取之依言往求見有函匱次第開視多是經像末見小函懸在虛空取而

開之光色不恒始言是像而復非像既云非像而復
是像文宣從夢而覺心知休徵明旦即遣左右楊曇
明密夢證法師庫中必有異寶宜以惠示先師造次
之間謂求俗眞珠不意是牙乃修常荅言續更尋思
中夜方悟以事難傳說乃躬自到府具敘本源貧道
唯示穎律師一人更無知者今檀越感通冥應信而
有徵便是不可思議其迹已現寧敢久辱威神以廢
佛事今奉歸供養後經三日自送東府文宣得牙十
許日又夢在空中狀若牛角長三尺餘神光洞發燭
其右臂俄覩一蠟像亦三尺瞬目而語三稱極佳先

師又於于闐得舍利十五枚處處分布枳園禪靈起
刹之時悉皆得分以一枚送與文宣文宣時東宮即
取淨水試其眞僞浮在鉢中俄頃不見道俗數十精
心撿覔永不能得內外周迴莫不疲怠文宣方竭誠
懺俄爾之間復於向處忽見在地光高尺餘色彩炳
曜衆咸共覩莫不讚美先師所餘二枚各一銀函封
題府篋後更撿視與函俱失垂三載後開取佛牙忽
於本篋還復得之先有二枚而長獲一奩成三枚同
在一處但先銀函猶遂失焉故神化不可測度矣文
宣素聞西方有佛牙髮喜躍特深到建元三年啓高

皇帝遣外國沙門曇摩多羅索供養之具以申虔仰

又造小形寶帳擬送西域既而逗留如有所得俄而

先師屆都果獲靈瑞即此寶帳迴以供養冥理相契

非一朝焉文宣後造寶臺以盛帳製寶藏以貯函敬

事尊重頃歷心力矣右前諸事出漢法內傳并雜史高僧傳等錄

隋國師智者天台山國淸寺釋智顗俗姓陳氏潁川

人也宿德英賢自古罕儔常樂山居靜慮習禪道俗

欽敬君臣識重顗初往天台先有靑州僧定光久居

此山積三十載定慧兼習蓋神人也既達彼山與光

相見即陳賞要光曰大善知識憶吾早年山上搖手

相喚不平顗驚異焉知通夢之有在也時以陳太建七年秋九月矣又聞鍾聲滿谷衆咸怪異光曰鍾是召集有緣爾時住也顗乃卜居勝地是光所住之北佛壟山南螺溪之源處旣閒敞易得尋眞地平泉清徘徊止宿俄見三人皂幘絳衣執疏請云可於此行道於是創建草菴樹以松果數年之閒造展相從復成衢會光曰且隨宜安堵至國清時三方總一當有貴人爲禪師立寺堂宇滿山矣時莫測其言也顗後於寺北華頂峯獨淨頭陀大風拔木雷霆震吼魑魅千羣一形百狀吐火聲叫駭畏難陳乃抑心安忍湛

然自失又患身心煩痛如彼火燒又見亡沒二親枕顗膝上陳苦求哀顗依止法忍不動如山故使強軟兩緣所感便滅忽致西域神僧告曰制敵勝怨乃可爲勇文多不載陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用供薪水天台山縣名爲安樂令陳郡袁子雄崇信正法每夏常講淨名忽見三道寶階從空而降有數十梵僧乗階而下入堂禮拜手擎香鑪遶顗三帀乆之乃滅及大衆同見驚歎山喧其行達靈感感皆如此不可具述於開皇十七年十一月二十

二日忽語衆吾將去矣言已端坐如定而卒於天台
山大石像前春秋六十有七至於滅後而多靈驗到
仁壽末年巳前忽振錫被衣猶如平昔凡經七現重
降山寺一還佛龕語弟子曰案行故業各安隱耶舉
衆皆見佛敬言問良久而隱
唐潞州法住寺釋曇榮俗姓張氏定州人也神厲氣
清觀榮勤攝隨緣通化曾無執著每年春夏立方等
般舟至於秋冬各興禪誦乃告衆曰舍利之德挺變
無方若苦業有銷請祈可遂乃人人前別置水鉢加
以香鑪通夜苦求至明鉢內總獲舍利四百餘粒後

時所住堂舍忽自崩壞龕像舍利宛然挺出布在庭中一無所損又至貞觀七年淸信士常凝保等請榮於州治法住寺行方等懺法至七月十四日有本寺沙門僧定者戒行精固於道場内見大光明五色間起從上而下中有七佛相好非常語僧定云我是毗婆尸如來無所著至眞等正覺以汝罪銷故來爲證然非本師不與受記如是六佛皆同此詞最後一佛云我是汝本師釋迦牟尼也爲汝罪銷故來授記曇榮是汝滅罪良緣於賢劫中名普寧佛汝身器淸淨後當作佛名爲普明若斯之應現感靈祥信難圖矣

以貞觀十三年卒於法住寺春秋八十有五右二人出唐高僧傳

法苑珠林卷第十二

音釋

褺達協切與氎同 裸郎果切赤體也 襞必益切摺疊衣也 氎達協切毛布也 騏驎正作麒麟騏渠羈切驎離珍切 鉿音合 俹衣嫁切倚俹也 汎孚梵切浮也 鐫遵全切刻也 驊戶華切 騮力求切 嚭普鄙切人名 諐丘虔切與愆同 懅其據切懼也 毅疑既切 滬音戶滬瀆水名 雘屋郭切善丹也 芮儒稅切國名 踝胡瓦切足骨也 壟魯勇切

BL
1403
.T34
v.8

法苑珠林卷第十三

唐 西 明 寺 沙 門 釋 道 世 撰

敬佛篇第六此有七部

述意部　念佛部　觀佛部
彌陀部　彌勒部　普賢部
觀音部

○述意部第一

夫至人應感慈赴物機色相光明振德於甘露之澤影留圖像遺化於日隱之運所以仞利暫隔猶致刻檀之聖容況堅固長晦孰忘疇寫之心哉是故發源

西國則優塡創其始移教東域則漢明肇其初沿茲而來匠者踵武聿追法身備極珍寶金后珠玉之飾土木繡畫之資莫不即心致巧因茲呈妙昔晉代僧衆創造緯絶宋齊帝王製作日新多未記銘懼或失源今錄其殊勝垂範表益也

○念佛部第二

夫大聖有平等之相弟子有稱揚之德故十方諸佛同出於淤泥之濁三身正覺俱坐於蓮臺之上隨念何相皆得利益所謂始從出家終成正覺於其中間道樹降魔鹿野說法相好圓滿光明炳著身色清淨

事等鎔金面貌端嚴猶如滿月齒同珂雪髮似光螺
目譬青蓮眉方翠柳八音響亮萬相雍容五眼洞明
六通遥颺懸河寫辯連注投機圓三點以成身具五
分而爲體帶權實以度物隨眞應以化人或扇廣大
之慈風灑滂沱之法雨能使身田被潤即吐無上之
芽心樹既榮便茂不彫之葉不來相而來不見相而
見爲衆生故隨緣應現十方十億並願歷侍三千大
千俱得親承長種福田廣興供養吐邪倒之根拔貪
嗔之本修念佛之因證見佛之果故法華經偈云
若人散亂心　入於塔廟中　一稱南無佛

皆已成佛道

又譬喻經云昔有國王煞父自立有阿羅漢知此國王不久命終計其餘命不過七日若命終後必墮阿鼻地獄一劫受苦此阿羅漢尋往化之勸教至心稱南無佛七日莫絶臨去重告慎莫忘此王便叉手一心稱說晝夜不廢至于七日便即命終魂神趣向阿鼻地獄乗前念佛至地獄門知是地獄即便大聲稱南無佛獄中罪人聞稱佛聲皆共一時稱南無佛地獄猛火即時化滅一切罪人皆得解脫出生人中後阿羅漢重爲說法得須陀洹以是因緣稱佛名號所

獲功德無量無邊不可爲喻又觀佛三昧經云昔佛在世時佛爲父王及諸大衆說觀佛三昧經佛有三十二相八十種好身眞金色光明無量時座下有五百釋子以罪障故見佛色身猶如灰色羸婆羅門見已號哭自拔頭髮舉身投地鼻中血出佛安慰曰汝勿號哭吾爲汝說過去有佛名毗婆尸入涅槃後於像法中有一長者名日月德有五百弟子聰明多智無不貫練其父長者信敬三寶常爲諸子說佛法義諸子邪見都無信心後時諸子同遇重病父到兒前泣淚合掌語諸子言汝等邪見不信佛法今無常刀

切割汝身爲何所怙有佛世尊名毗婆尸汝可稱名
諸子聞已敬父言故稱南無佛復教稱法及稱僧名
稱已命終由稱佛故生四天王天天上壽盡以前邪
見還墮地獄獄卒羅剎以熱鐵叉刺壞其眼受是苦
時憶父教稱念佛因緣從地獄出來生人中貧窮下
賤後式佛出亦得值遇但聞佛名不覩佛形後隨葉
佛拘樓秦佛拘那含佛迦葉佛亦皆聞名不見其形
以聞如是六佛名故今得與我同生釋種我身端嚴
如閻浮金汝見灰色羸婆羅門皆由前世邪見故爾
汝今可稱過去佛名幷稱汝父亦稱我名及彌勒佛

稱已作禮及向大衆大德衆生五體投地發露懺悔邪見之罪請人受教懺悔訖已見佛金色如須彌山見已白佛我今見佛三十二相八十種好無量光明作是語已得須陀洹求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脱佛告比丘我滅度後若稱我名南無諸佛所獲福德無量無邊又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛出世號釋迦牟尼滅度之後有一王子名曰金幢憍慢邪見不信佛法有一比丘名定自在語王子言世有佛像衆寶嚴飾極爲可愛可暫入塔觀佛形像王子即隨共入塔中見像相好白比丘言佛像端

嚴猶尚如此況佛眞身比丘告言汝今見像不能禮
者應當合掌稱南無佛是時王子即便合掌稱南無
佛還宮繫念塔中像故即於後夜夢見佛像夢已歡
喜捨離邪見歸依三寶由一入塔稱佛善根命終得
值九百萬億那由他佛於諸佛所逮得甚深念佛三
昧得三昧故諸佛現前爲其授記從是已來經於百
萬阿僧祇劫不墮惡道乃至今日獲得甚深首楞嚴
定昔王子者今財首菩薩是以是因緣智者應當如
是學念佛也

○觀佛部第三

竊聞法王法力道濟無疆大慈大悲聲高有頂隨根普雨靉靆密雲觸類等觀朗同明鏡是以金容誕迹遂致恒星匿彩月愛舒光便使晨曦掩色八音纔吐則尼乾輟亂七辯暫宣則富那旗靡故知威神尊重利益宏深隨喜見聞則難遭難遇勸諸行者常須觀佛心存妙色似對目前意想光儀如臨咫尺雖法身無二隨應說三逗機宏誘乃有多種今且錄經後述靈驗之不盡備在廣文又觀佛三昧經云昔過去久遠無量世時有佛出世號寶威德上王時有比丘與九弟子往詣佛塔禮拜佛像見一寶像嚴顯可觀禮

已諦視說偈讃歎後時命終悉生東方寶威德上王佛國大蓮華中結跏趺坐忽然化生從此已後恒得值佛於諸佛所淨修梵行得念佛三昧海得三昧已佛爲授記於十方面各得成佛東方善德佛者則彼師是其九弟子者作九方佛謂東南方無憂德佛南方栴檀德佛西南方寶施佛西方無量明佛西北方華德佛北方相德佛東北方三乘行佛上方廣衆德佛下方明德佛如是十佛因由過去禮塔觀像一偈讃歎今於十方各得成佛又觀佛三昧經云過去久遠有佛出世號曰空王入涅槃後有四比丘共爲同

學習佛正法煩惱覆心不能堅持佛法寶藏多不善
業當墮惡道空中有聲語比丘言空王如來雖復涅
槃汝之所犯謂無救者汝等今可入塔觀像與佛在
世時等無有異聞空中聲已入塔觀像眉間毫相即
作念言如來在世光明色身與此何異佛大人相願
除我罪作是語已如太山崩五體投地懺悔諸罪由
入佛塔觀像毫相懺悔因緣後八十億阿僧祇劫不
墮惡道生生常見十方諸佛於諸佛所受持甚深念
佛三昧得三昧已爲十方佛現前授記今悉成佛東
方有國名曰妙喜佛號阿閦即第一比丘是南方有

國名曰歡喜佛號寶相即第二比丘是西方有國名
曰極樂佛號無量壽即第三比丘是北方有國名蓮
華莊嚴佛號微妙聲即第四比丘是以是因緣行者
應當如是數觀佛也又迦葉經云昔過去久遠阿僧
祇劫有佛出世號曰光明入涅槃後有一國王子名
大精進年始十六婆羅門種端正無比有一比丘於
白氎上畫佛形像持與精進精進見像心大歡喜作
如是言如來形像妙好乃爾況復佛身願我未來亦
得成就如是妙身言已思念我若在家此身叵得即
啓父母求哀出家父母荅言我今年老唯汝一子汝

若出家我等當死子曰父母若不聽我者我從今日不飲不食不昇牀坐亦不言說作是誓已一日不食乃至六日父母知識八萬四千諸婇女等同時悲泣禮大精進尋聽出家既得出家持像入山取草爲座在畫像前結跏趺坐一心諦觀此畫像不異如來如來像者非覺非知一切諸法亦復如是無相離相體性空寂作是觀已經於日夜成就五通具足無量得無礙辯得普光三昧具大光明以淨天眼見於東方阿僧祇佛以淨天耳聞佛所說悉能聽受滿足七月以智爲食一切諸天散華供養從山而出來至村落

爲人說法二萬衆生發菩提心無量阿僧祇人住於聲聞緣覺功德父母親眷皆住不退無上菩提佛告迦葉昔大精進今我身是由此觀像今得成佛若有人能學如此觀未來必當成無上道

感應緣（此略引五十二驗 驗至下十四卷盡）

自法移東漢教漸南吳佛像靈光充仞區宇而羣錄互舉出沒有殊至於瑞迹葢無異也今依敘列而罕以代分何者或像陳晉宋而歷表隋唐或陶化在人而示從倚伏故不獲銓次依緣而翔集之

東漢雒陽畫釋迦像緣

南吳建鄴金像從地出緣
西晉吳郡石像浮江緣
西晉泰山七國金像瑞緣
東晉楊都金像出渚緣
東晉襄陽金像遊山緣
東晉荊州金像遠降緣
東晉吳興金像出水緣
東晉會稽木像香瑞緣
東晉吳郡金像傳眞緣
東晉東掖門金像出地緣

東晉廬山文殊金像緣

元魏涼州石像山裂出現緣

北涼河西王南崖塑像緣

北涼沮渠丈六石像現相緣

案南齊王琰冥祥記云漢明帝夢見神人形垂二丈身黃金色項佩日光以問羣臣或對曰西方有神其號曰佛形如陛下所夢得無是乎於是發使天竺寫致經像表之中夏自天子王侯咸敬事之聞人死精神不滅莫不懼然自失初使者蔡愔將西域沙門迦葉摩騰等齎優塡王畫釋迦佛像帝重之如夢所見

也乃遣畫工圖之數本於南宮清涼臺及高陽門顯
節壽陵上供養又於白馬寺壁畫千乘萬騎遶塔三
帀之像如諸傳備載
吳時於建業後園平地獲金像一軀討其本縁即是
周初育王所造鎮於江府也何以知然自秦漢魏未
有佛法南達何得有像埋瘞於地孫皓得之素未有
信不甚尊重置於廁處令執屏籌至四月八日皓如
戲曰今是八日浴佛時遂尿頭上尋即通腫陰處尤
劇痛楚號叫忍不可禁太史占曰犯大神聖所致便
遍祀神祇並無效應宮內伎女素有信佛者曰佛爲

大神陛下前穢之今急可請耶皓信之伏枕歸依懺謝尤懇有頃便愈遂以馬車迎沙門僧會入宮以香湯洗像慚悔殷重廣修功德於建安寺隱痛漸愈也

西晉愍帝建興元年吳郡吳縣松江滬瀆口漁者萃焉遙見海中有二人現浮遊水上漁人疑爲海神延巫祝備牲牢以迎之風濤彌盛駭懼而返復有奉五斗米道黃老之徒曰斯天師也復共往接風浪如初有奉佛居士吳縣朱膺聞之歎曰將非大覺之垂降乎迺潔齋共東靈寺帛尼及信佛者數人至瀆口稽首迎之風波遂靜浮江二人隨潮入浦漸近漸明乃

知石像將欲捧接人力未展聊試擎之飄然而起便
舉還通元寺看像背銘一名維衛二名迦葉莫測帝
代而書迹分明舉高七尺施設法座欲安二像人雖
數十而了不動復重啓請翻然得起以事表聞朝廷
士庶歸心者十室而九沙門釋法開來自西域稱經
說東方有二石像及阿育王塔有供養禮覲者除積
罪云又別傳云天竺沙門一十二人送像至郡像乃
水上不沒不行以狀奏聞下敕聽留吳郡見高僧傳及旌異記
等

西晉泰山金輿谷朗公寺昔中原值亂永嘉失馭有

沙門釋僧朗所居之山常有雲陰俗異其禎威聲振遠天下知聞于時無主英雄負圖七國宗敬以崇福焉諸國競送金銅像幷贈寶物朗恭事盡禮每陳祥瑞今居一堂門牖常開鳥雀不近雜穢不著遠近嗟異其寺至今向三百五十年

東晉成帝咸和年中丹陽尹高悝往還市闕每張侯橋浦有異光現乃使尋之獲金像一軀西域古製足趺並闕悝下車載像至長干巷口牛不復行悝止御者任牛所往遂徑赴長干寺因安置之楊都翕然勸悟者甚衆像於中宵必放金光歲餘臨海縣漁人張

係世於海上見銅蓮華趺丹光游泛乃馳舟接取具
送上臺帝令試安像足恰然符合久之有西域五僧
振錫詣悝云昔遊天竺得阿育王像至鄴遭亂藏于
河濵王路旣通尋覔失所近感夢云吾出江東爲高
悝所得在阿育王寺故遠來相投欲一禮拜悝引至
寺五僧見像歔欷涕泣像爲之放光照于堂內及遶
像形僧云本有圓光今在遠處亦尋當至五僧即住
供養至咸和元年南海交州合浦採珠人董宗之每
見海底有光浮于水上尋之得光以事上聞簡文帝
敕施此像孔穴懸同光色無異凡四十餘年東西別

處祥感光趺方乃符合此像華臺有西域書諸道俗來者多不識之有三藏法師求那跋摩曰此古梵書也是阿育王第四女所造時瓦官寺沙門慧邃欲求摸寫寺主僧尚恐損金色語邃曰若能令佛放光迴身西向者非途所及邃至誠祈請至於中宵聞有異聲開殿見像大放光明轉坐面西於是乃許摸之傳寫數十軀所在流布至梁武帝於光上加七樂天并二菩薩至陳永定二年王琳屯兵江浦將向金陵武帝命將沂流軍發之時像身動搖不能自安因以奏聞帝撿之有實俄而鋒刃未交琳衆解散單騎奔北

遂上流大定故動容表之天嘉之中東南兵起帝於像前乞願兇徒屏退言訖光照階宇不久東陽閩越皆平沙門慧曉長干領袖行化所及事若風移乃建重閣故使藻繢窮奇登臨極目至德之始加造方趺自晉迄陳五代王臣莫不歸敬亢旱之時請像入宮乗以帝輦上加油覆像爲雨調中途滂注常儀不失有陳運不祥亟涉訛謡禎明二年像面自西雖正還爾以狀聞帝延入太極設齋行道其像先有七寶冠飾以珠玉可重三斤上加錦帽至曉寶冠挂于像手錦帽猶在頭上帝聞之燒香祝曰若國有不祥還脫

寶冠用示徵咎仍以冠在首至明脫挂如昨君臣失
色及隋滅陳舉國露首面縛西遷如所表焉隋高聞
之敕送入京大内供養常躬立侍下敕曰朕年老不
堪久立可令有司造坐像形相使其同立本像送興
善寺像旣初達殿大不可當陽乃置北面及明乃處
正陽衆雖異之還移北面至明還南如初衆咸愧謝
輕略今現在圖寫殷矣
東晉孝武寧康三年四月八日襄陽檀溪寺沙門釋
道安盛德昭彰擅聲宇内於郭西精舍鑄造丈八金
銅無量壽佛明年季冬嚴飾成就晉鎮軍將軍雍州

刺史郗恢之創莅襄部賛擊福門其像夜出西遊萬山遺示一跡印文入石鄉邑道俗一時奔走驚嗟迎接還本供養後以其夕出住寺門衆咸駭異恢乃改名金像寺至梁普通三年四月八日下敕於建興苑鑄金銅華趺高五尺九寸廣九尺八寸莊嚴旣訖泝流送之以承像足立碑頌德劉孝儀文蕭子雲書天下稱最碑現在建興周武滅法建德三年甲午之歲太原公王秉爲襄州刺史副鎭將上開府長孫哲志不信法聞有靈感先欲毀除邑中士女被廢僧尼聞欲除滅哀號盈路哲見道俗歎惜瞋怒彌盛逼逐侍

從遠令摧碎先令一百人以繩繫頸挽牽不動哲謂
不用心杖監事者各一百牽之如初又加三百不動
如故哲怒愈壯又加五百牽引方倒聲振地動人皆
悚慄哲獨喜踊即令融毀揚聲唱快便馳馬欲報刺
史纔可百步忽然落馬失瘖直視四支不舉至夜便
卒道俗唱快于甚哲當毀像時於腋下倒垂衣內銘
云晉太元十九年歲次甲午年月朔日次比丘道安於
襄陽西都郭造丈八金像一軀此像更三周甲午百
八十年當滅後計年月興廢悉符合焉信知安師聖
人誠無虛記今本所住名啓法寺所覆之后人鑿取

今現存焉又隋末分崩方隅守固襄陽留守竇盧襃
攝據一部屬王世充有啓法寺憲法師者爲士俗所
重數諫竇君令投唐國竇不從憲與士俗内外通使
京輔遂發兵至襄陽竇固守三度兵至屠城不陷後
知憲情遂密煞之憲臨終語弟子蘇富婁曰我與汝
父見毀安師金像自爾已來遺跡不嗣我死後可依
造之及武德四年官軍圍急竇降方恨不取憲語枉
煞何酷斯即於國有功無人申者城平富婁便從俗
服憲有衣資什物並富婁收拾乃有心擬像不知何
摸樣一治便成無有缺少當鑄像時天陰雲有雨華

如李遍一寺內富婁性巧財用自富又於家內造金銅彌勒像高丈餘後夢憲令其更造佛像乃於梵雲寺造大像高五十九尺事如别顯昔隋初秦孝王俊曾鎮襄都聞安師古像形製甚異乃遣人圖之於長安延興寺造之初鑄之夕亦感天樂雨華大有靈瑞像今現在延興寺也

東晉穆帝永和六年歲次丁未依勘長(歷)乃三年也二月八日夜有像現于荆州城北長七尺五寸合光趺高一丈一尺皆莫測其所從也初永和五年廣州商客下載欲竟恨舩輕中夜覺有人來奔舩驚共尋

視了無所見而船載自重不可更加雖駭其異而不測也列邁利涉恒先諸舫不久遂達渚宮纔泊水次夜復覺人自船登岸船載還輕及像現也方知其兆時大司馬桓溫鎮牧西陝躬事頂拜傾動邦邑諸寺僧衆咸竟奉迎鏗然不動有長沙太守江陵滕畯（一云滕含）以永和二年捨宅爲寺額表郡名承道安法師襄州綜領請一監護安謂弟子曇翼曰荊楚士庶始欲信法成其美者非爾護歟爾其行矣翼負錫南征締構一載僧宇雖就而像設弗施每歎曰育王寺像隨緣流布但至誠不極何憂不垂降乎及聞荊城像至

欣感交懷曰斯像余之本誓也必歸我長沙固可心
期難以力致衆咸僉曰必如所言驗之非遠翼燒香
拜請令弟子三人捧颯然輕舉遂安本寺道俗慶悅
至晉簡文咸安二年始鑄華趺晉孝武帝太元中殷
仲堪爲刺史於中夜出寺西門邏者謂人問而不荅
以刀擊之鏗然視乃像也刀擊胷處文現於外有罽
賓僧伽難陀禪師者多識博觀從蜀來荆入寺禮像
歎咽久之翼問其故荅曰近天竺失之如何遠降此
土便勘年月悉符同焉看像光背梵文曰阿育王造
也時聞此銘更倍欽重曇翼興念致應之驗也及病

將亟像光忽近翼曰佛示此相病必不振光往他方
復爲佛事旬日而終後僧擬光更鑄金者宋孝武時
像大放光江東佛法一期甚盛宋明帝太始末像輒
垂淚明帝尋崩嗣主狂勃便有宋齊革運荆州刺史
沈攸之初不信法沙汰僧尼長沙一寺千有餘僧應
還俗者將數百人舉衆惶駭長幼悲泣像爲汗流五
日不止有聞於沈沈召寺大德元暢法師訪聞所以
暢曰聖不云遠無憂不徹去來今佛佛佛想念得無
今佛念諸佛乎欲請檀越不信之心故有斯應問出
何經荅出無量壽攸之取經尋之殊悅即停沙汰齊

永元二年鎮軍蕭穎胄與梁高共荊州刺史南康王寶融起義時像行出殿外將欲下階兩僧見而驚嘆乃迴入殿三年穎胄暴亡寶融亦廢而慶歸高祖梁天鑒末寺主道岳與一白衣淨塔邊草次開塔戸乃見像遶龕行道岳密禮拜不令洩言及大開堂像亦在坐梁都陽王爲荊州屢請入城建大功德及感病迎之倍擱不起少日而薨高祖昔在荊渚宿著懇誠屢遣上迎終無以致中大通四年三月遣白馬寺僧攙主書何思遠齋香華供養具申丹款夜即放光似隨使往明旦承接還復留礙重謁請祈方申從往四

衆應慕送至江津至二十三日屆于金陵去都十八里帝躬出迎竟路放光相續無絶道俗欣慶歎未曾有在殿三日竭誠供養一云停中興寺設無遮大齋二十七日從大通門出入同泰寺其夜像大放光明敕於同泰寺大殿東北起殿三間兩厦施七寶帳座以安瑞像又造金銅菩薩二軀築山穿池奇樹怪石飛橋欄檻夾殿兩階又施銅鑊一雙各容三十斛三面重閣宛轉玲瓏中大同二年三月帝幸同泰設會開講歷諸殿禮黃昏始到瑞像殿帝纔登階像大放光照竹樹山水並作金色逮半夜不休及同泰被焚堂房並

盡唯佛所居殿存焉太清二年像大流汗其年十一月侯景亂階大寶三年賊平長沙寺僧法敬等迎像還江陵復止本寺梁後大定七年像又流汗明年二月中宋宣帝崩天保三年長沙寺延火所及合寺洞然煙焰四合欲救瑞像無方可移由來舉必百人爾日六人便起天保十五年明帝迎像入內禮懺冥感二十三年帝崩嗣王蕭琮移像於仁壽宮又大流汗廣運二年而梁國亡滅至開皇七年長沙寺僧法籌等復迎還寺開皇十五年黔州刺史田宗顯至寺禮拜像即放光公發心造正北大殿一十三間東西夾

殿九間被運材木在荊上流五千餘里所材運之至江散放其木流至荊州自然泊岸雖風波鼓扇終不遠去遂引上營之柱徑三尺下礎闊八尺斯亦終古無以加也大殿以沈香帖遍中安十三寶帳並以金寶莊嚴乃至榱桁藻井無非寶華間列其東西二殿瑞像所居並用檀帖中有寶帳華炬並用眞金所成窮極宏麗天下第一大業十二年瑞像數汗其年朱粲賊破掠諸州來至荊邑營于寺內大殿高臨城北賊上殿上射城中留守患之夜以火箭燒之城中道俗悲悼瑞像滅失其夜不覺像踰城而入至寶光寺

門外立且見像存合城欣悅賊散看像故處一不被燒灰炭不及今續立殿不如前者僞梁蕭銑鳳鳴五年僞宋王楊道生等至寺禮拜像大流汗身首雨流竟日不息其年九月大唐兵馬從蜀江下其月二十日寺僧法通以唐運將統希求一瑞遶像行道其夜放光明滿堂至二十五日光彩漸滅其日趙郡王兵馬入城斯亦慶幸大同故流光爲其善瑞也至於亢陽之月宰牧致誠無不畢應至貞觀六年六月大旱都督應國公武護迎像建齋行道七日官僚上下立於像前一心觀佛良久雲氣四布甘雨滂流其年大

熟都督乃捨黃金更度瑞像輦輿旛華莊嚴衆具備
矣今現在江陵長沙寺又有外國銅像高七尺許古
異不甚重之道安法師在后城長安所送令弟子於
髻中得一舍利有光出之

東晉周玘字宣珮義興陽羨人晉平西將軍處之第
二子也位至吳興太守家世奉佛其女尤甚精進家
童捕漁忽見金光溢川暎流而上當即下網得一金
像高三尺許形相嚴明浮水而住牽排不動馳往白
玘玘告女乃以人船送女往迎遥見喜心禮而手挽
即得上船在家供養女夕夢佛左膝痛覺看像膝果

有穿處便截金釵以補之玘後以女適吳郡張澄將像自隨言歸張氏後病卒乃見女在城墻上姿飾逾於平日内外咸覩俄而紫雲下迎遂上昇空極目乃沒澄曾孫事接戎旅平討孫恩之亂久廢齋戒不覺失像而光尚卞舉家懺悔祈求像至有一老姥齎詣賣之索價極少識是前像方欲雇直失姥所在此像遂亡光在張家云云

東晉會稽山陰靈寶寺木像者徵士譙國戴逵所製逵以中古製像略皆朴拙至於開敬不足動心素有潔信又甚巧思方欲改斵威容庶參真極注慮累年

乃得成遂東夏製像之妙未之有如上之像也致使道俗瞻仰忽若親遇高平郗嘉賓撮香呪曰若使有常將復覩聖顏如其無常願會彌勒之前所捨之香於手自然芳煙直上極目雲際餘芬徘徊馨盈一寺于時道俗莫不感厲像今在越州嘉祥寺

東晉太元二年沙門支慧護於吳郡紹靈寺建釋迦文丈六金像於寺南傍高鑿穴以啓鎔鑄既成將移夜中雲內清明有華六出白色鮮發四面翻灑未及於地斂而上歸及曉白雲若煙出於鑄穴雲中白龍現長數十丈光彩煙煥徐引繞穴每至前瞻仰遲徊

似歸敬者斯風雲景清細雨而加香氣像旣入坐龍乃昇天元嘉初徵士譙國戴(顒)嫌制古朴治像手面威相若眞自肩以上短舊六寸足蹠之下削除一寸云

東晉義熈元年司徒王謐入宮住東掖門有寺人於門東見五色光出地驚而穿之得古形銅盤盤下獲金像高四尺光趺並具斯又同孫皓之育王像也因奉入宮宋祖素不甚信及獲此像加敬欣悟躬禮事焉此像本在瓦官後移龍光云

東晉廬山文殊師利菩薩像者昔有晉名臣陶侃字

士行建旟南海有漁人每夕見海濱光因以白偘遣尋俄見金像凌波而趣船側撿其銘勒乃阿育王所造文殊師利菩薩像也昔傳云育王既統此洲學鬼王制獄酷毒尤甚文殊現處鑊中火熾水清生青蓮華王心感悟即日毀獄造八萬四千塔建立形像其數亦爾此其一也初偘未能深信因果既嘉此瑞遂大尊重乃送武昌寒溪寺後遷荆州故遣迎上像初在轝數人可舉今加以壯夫數十確不移處後更足以事力輪車牽拽僅得上船船復即沒使具聞偘聽還本寺兩三人便起沙門慧遠敬伏威儀迎入廬岫

而了無艱阻斯即聖靈感降惟其人乎故諺曰陶惟
劒雄像以神摽雲翔泥宿邈何遥遥是也隋末賊發
衆僧四散有一老僧失名來辭瑞像像曰爾年老但
住何得相捨遂依言住於時董道沖賊寇擾江州其
徒入山覓財物執僧索金僧曰無可得乃以火炙僧
曰徒受炙死穢晃伽藍何如寺外賊將出欲煞僧曰
行年七十不負佛教待正念已申頸時可下刀賊然
之已見申頸受刀即便下所刀反刺心刃出於背羣
賊奔怕東走至遠師墓于時天氣清朗忽有雲如蓋
屯黒下布雷電四繞遂震霹賊死十六人江州子女及

以衣物多依山藏匿由是賊徒不敢入山江州郭下
焚蕩略盡今在山東林寺重閣上武德中后門谷風
吹閣北傾將欲射正施功無地僧乃祈請山神賜吹
令正不久復有大風從北而吹閣還得正如舊
元魏涼州山開出像者至太武太延元年有離石沙
門劉薩訶師備在僧傳歷遊江表禮鄮縣塔至金陵
開育王舍利能事將訖西至涼州西一百七十里番
和郡界東北望御谷山遙禮而入莫測其然也訶曰
此山崖當有像出靈相具者則世樂時平如其有缺
則世亂人苦經八十載至正光元年因大風雨雷震

山巖挺出石像高一丈八尺形相端嚴唯無有首登
即選石命工安訖還落魏道䔖遲其言驗矣至周元
年治涼州城東七里澗忽石出光照燭幽顯觀者異
之乃像首也奉安像身宛然符合神儀彫缺四十餘
年身首異處二百許里相好昔虧一時還備時有燈
光流照鍾聲飛響皆莫委其來也周保定元年立爲
瑞像寺建德將廢首又自落武帝令齊王往驗乃安
首像項以兵守之及明還落如故遂有廢法國滅之
徵接焉備于周釋道安碑周雖毀教不及此像開皇
通法依前置寺大業五年煬帝西征躬往禮覲改爲

感通道場今像存焉依圖擬者非一及成長短終不
得定
涼州石崖塑瑞像者昔沮渠蒙遜以晉安帝隆安元
年據有涼土三十餘載隴西五涼斯最久盛專崇福
業以國城寺塔終非久固古來帝宮終逢煨燼若依
立之效尤斯及又用金寶終被毀盜乃顧眄山宇可
以終天於州南百里連崖綿亘東西不測就而斵窟
安設尊儀或石或塑千變萬化有禮敬者驚眩心目
有土聖僧可如人等常自經行初無寧舍遥見便行
近矚便止視其顏面如行之狀或有羅土坌地觀其

行跡人纔遠之即便蹈地足跡納納來往不住如此
現相經今百餘年彼人說之如此
北涼河西王蒙遜爲母造丈六石像在于山寺素所
敬重以宋元嘉六年遣世子興國攻於罕大敗興國
遂死於佛氏遜恚恨以事佛無靈下令毀塔寺斥逐
道人遜後行至陽述山諸僧候於路側望見發怒立
斬數人爾時將士入寺禮拜此像涕淚橫流驚還說
之遜聞往視至寺門舉體戰悸如有犯持之者因喚
左右扶翼而進見像淚下若泉即稽首禮謝深自尤
責登設大會倍更精到招集諸僧還復本業焉觀遜

之爲信信不深明攻煞以取豈佛之爲非禁也性以
革改爲先任意肆惡知何所而不至初重法識譯大
湼槃願同生死後因少忿乃使刺客害之今行役失
利又咎佛像殄寺誅僧一何酷濫晚雖再復亦不補其
譽今沙州東南三十里三危山即流四凶之地崖高二里佛
像二百八十龕光相亟發

法苑珠林卷第十三

音釋

叆靆叆於代切靆待戴切正作㧱而振　劇竭戟切
切叆靆雲興盛貌仞切充滿也　劇尤甚也

閭彌隣切地名 晙祖峻切 掆居郎切舉也 蒨倉甸切 㯟雙錐切椽也 桁何庚切屋橫木曰桁 䕶屋號切 斲竹角切斫也 侃空旱切與侃同 輲市專切無輪車名 鄚莫候切縣名

候選員外郎仁和嚴達妻王氏出貲重刻

法苑珠林卷第十四 敬佛之二

唐西明寺沙門釋道世撰

感應緣

宋都城文殊師利金像緣
宋東陽銅像從地出緣
宋浦中金像光現乃出緣
宋江陵上明澤中金像緣
宋荊州壁畫像塗却現緣
宋江陵支江金像誓志緣
宋湘州桐盾感通作佛光緣

齊番禺石像遇火輕舉緣
齊彭城金像汗呂表祥緣
齊楊都觀音金像緣
梁荊州優填王栴檀像緣
梁楊都光宅寺金像緣
梁高祖等身金銀像緣
陳重雲殿幷像飛入海緣
北齊末晉州靈石寺石像緣
周宜州北山鐵礦石像緣
周襄州峴山華嚴行像緣

隋蔣州興皇寺焚像移緣

隋京師日嚴寺瑞石影緣

隋邢州沙河寺四面像緣

隋雍州凝觀寺釋迦夾紵像緣

唐郝州石像出山現緣

唐涼州山出石文有佛字緣

唐渝州相思寺佛跡出石緣

唐循州靈龕寺佛跡現緣

唐雍州李大安金銅像感救緣

唐幽州漁陽縣失火像不壞緣

唐并州童子寺大像放光現瑞緣
唐西京淸禪寺盜金像緣
唐撫州及潭州行像等緣
唐幽州藍田金像出石中緣
唐雍州鄠縣金像出灃水緣
唐沁州山石像放光照谷緣
唐益州法聚寺畫地藏菩薩緣
唐荊州瑞像圖畫放光緣
唐代州五臺山像變現出聲緣
唐故淨業寺天人感應緣

宋元嘉二年劉式之造文殊金像朝夕禮拜頃之便失惆悵祈請夙夜匪懈經于五年昏夕時見佛座有光發座至棟式之因燒香拂拭牀帳乃見失像儼然具存

宋元嘉十二年留元之東陽長山人家以種苧爲業每燒田塘輒有一處叢草不然經久怪之不復墾伐後試薄掘得銅坐像高三寸許尋檢其地舊非邦邑莫測何來也

宋元嘉十四年孫彥曾家世奉佛妾王慧稱少而信向年大彌篤誦法華經輒見浦中有雜色光使人掘

深二尺得金像連光趺高二尺一寸趺銘云建武六年歲在庚子官寺道人法新僧行所造即加磨鎣也

宋元嘉十五年羅順爲平西府將戍在上明十二月放鷹野澤同輩見鷹雉俱落于時火燒野草惟有三尺許叢草不然遂披而覓鳥乃得金菩薩坐像通趺高一尺工製殊巧時定襄令謂盜者所藏乃符界內無失像者遂收而供之

宋衛軍臨川康王在荆州城內築堂三間供養經像堂壁上多畫菩薩圖相及衡陽文王代鎭廢爲寢室悉如泥治乾輒褫脫畫狀鮮淨再塗猶爾王不信向

亦謂偶爾又使濃塗而畫像徹現炳然可列王復令
毀故壁悉更繕改不久抱疾閉眼輒見諸像森然滿
目於是廢而不居頗事齋講
宋元嘉中江陵支江張僧定妹幼而奉法志欲出家
常供養小形金像以爲前路之資也而父母逼嫁誓
志不行而密許邴氏女初不知也及羔鴈既至女悲
呼不就燒香伏地取死此像遂放金光彌晃一村父
兄驚其通感止不嫁之張邴二門因大敬信僧定爲
之出家宋丞相南郡王鎮陝乃以其居建精舍焉
宋泰始中東海何敬叔少而奉法隨湘州刺史劉韞

監縣過有楠檀製以爲像旣就無光營索甚勤而卒無可獲憑几思之如睡見沙門衲衣杖錫來曰檀非可得麤木不堪惟縣後何家桐盾堪用雖惜之苦求可得寤問左右果如言因故求買之何氏曰有盾甚愛患人乞奪曾未示人明府何以得知直求市耶敬叔以事告之何氏敬嘉奉以製光後爲相府直省中夜夢像云鼠嚙吾足清旦疾歸視像果然矣

齊建元中番禺毗耶離精舍舊有扶南國石像莫知其始形甚巨異常七八十人乃能勝致此寺茅茨遇火延及屋在下風煙焰巳接尼衆十餘相顧無計中

有意不已者試共三四人捧之飄然而起曾無鈞石之重像既移矣屋亦焚焉毎有神光州部兵寇輒淚汗滿體嶺南以爲恒候後廣州刺史劉悛表送出都今應在故蔣州寺中

齊徐州刺史王仲德於彭城宋王寺造丈八金像相好嚴華江右之妙製也北境兵起式貽僧像輒流汗滴其多少則難之小大逆可知矣郡人常以候之齊建元初像復流汗其冬魏寇淮上時兗州數郡起義南附鳩略甚衆亦軀迫沙門助其戰守魏軍屠其營壘悉欲夷滅表奏魏臺誣以助亂須及斬決時像大

汗殿地流濕魏徐州刺史梁王奉法勤勤至寺親使人以巾帛拭隨拭隨出不已至數十人交手競拭猶不能止王乃燒香禮拜執巾呪曰衆僧無罪誓自營護必不罹禍若幽誠有感當隨拭即止言已自拭果應手而燥王具事表聞下詔皆見原宥也

齊建元初太原王琰者年在幼稚於交阯賢法師所受五戒以觀音金像令供養遂奉還楊都寄南澗寺琰晝寢夢像立于座隅意甚異之即馳迎還其夕南澗失像十餘盗毀鑄錢至宋大明七年秋夕放光照三尺許金輝映奪合家同覩後以此像寄多寶寺琰

適荆楚垂將十載不知像處及還楊都夢在殿東衆
小像内的的分明詰旦造寺如夢便獲於建元元年
七月十三日也故𤥆冥祥記自序云此像常自供養
庶必永作津梁循復其事有感深懷沿此徵覿綴成
斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自是興經
云鎔斵圖繢類形相者爰能行動及放光明今西域
釋迦彌勒二像輝用若真蓋得相乎今東夏景模神
應亟著亦或當年羣生因會所感假憑木石以見幽
異不必匙由容好而能然也故沉石浮深實闡閩吳
之化塵金瀉液用紓彭宋之禍其餘銓示繁方雖難

曲辨率其大抵允歸自從若夫經塔顯效言證亦同
事非殊貫故繼其末
梁祖武帝以天監元年正月八日夢檀像入國因發
詔募往迎案佛遊天竺記及雙卷優塡王經云佛上
忉利天一夏爲母說法王臣思見優塡國王遣三十
二匠及齎栴檀請大目連神力運往令圖佛相既如
所願圖了還返坐高五尺在祇桓寺至今供養帝欲
迎請此像時決勝將軍郝騫謝文華等八十人應募
往達具狀祈請舍衛王曰此中天正像不可適邊乃
令三十二匠更刻紫檀人圖一相卯時運手至午便

就相好具足而像頂放光降微細雨并有異香故優
填王經云眞身既隱次二像現普爲衆生深作利益
者是也騫等負第二像行數萬里備歷艱關難以具
聞又渡大海冒涉風波隨浪至山糧食又盡所將人
衆及傳送者身多亡歿逢諸猛獸一心念佛乃聞像
後有甲冑聲又聞鍾聲巖側有僧端坐樹下騫登負
像下置其前僧起禮像騫等禮僧僧授澡灌令飲並
得飽滿僧曰此像名三藐三佛陀金毗羅王自從至
彼大作佛事語頃失之爾夜僉夢見神曉共圖之至
天監十年四月五日騫等達于楊都帝與百僚徒行

四十里迎還太極殿建齋度人大赦斷煞但是弓刀
矟等並作蓮華塔頭帝由此蔬食斷欲至太清三年
五月崩湘東王在江陵即位號元承聖遣人從楊都
迎上至荆都承光殿供養後梁大定八年於城北靜
陵造大明寺乃以像歸之今現在多有傳寫流被京
國云
梁祖天鑒初於本宅立光宅寺造丈八金像圖樣既
成不爽分寸臨鑄疑銅不足始欲上請忽有使者領
銅十五車至云奉敕送寺便即鎔寫一治即成冠絕
通國唯覺高大試以量之乃長二丈二尺以狀奏聞

鑄像已成不改元樣所續送銅用亦俱盡更重審量
乃增四尺敕云銅初不送何緣乃爾豈不以眞相應
感獨表神奇乎可鐫著華趺以爲靈誌乃具疏而尅
于足下於今存焉
梁祖爲父於鍾山造大愛敬寺殿大像神相有之故
不重顯廣如別記有梁佛像多現神奇剡縣大后像
元在宋初有王所造初有曇光禪師從北來巡行山
川爲幽棲之所見此山崇麗乃於峯頂構小草室聞
天樂空中而有聲曰此是佛地如何輒有蔬圃耶光
聞南移天台後遂繕造爲佛像積經年稔終不能成

至梁建安王患降夢能開剡縣石像病可得愈遂請僧祐律師既至山所規模形製嫌其先造太爲淺陋恩緒未絕夜忽山崩壓二百餘人其內佛現自頸已下猶在石中乃剗鑿浮石至今存焉旣都除訖乃具相焉斯則眞儀素在石中假工除剗故得出現梁太子舍人劉勰製碑於像前耳梁祖登極之後崇重佛教廢絕老宗每引高僧談敘幽旨又造等身金銀像兩軀於重雲殿晨夕禮事五十許年冬夏蹋石六時無缺足蹈石處十指文現遂卒窮祚侯景篡位猶存供養太尉王僧辯誅景修復臺城會元帝陷於江陵

江南無主𧨏乃通款於齊迎貞陽侯蕭淵明爲帝時
江左未定利害相雄𧨏遣女壻杜龕典衛宮闕龕性
兇頑不見後際欲毀二像爲挺先令數卒上三休閣
令壞佛項椎鑿始舉二像一時迴顧晒之所遣諸人
臂如墮落不自勝舉失瘖如醉杜龕亦爾久乃醒悟
仍被打築遍身青腫唯見金剛力士可畏之物競來
擊之受苦呻吟舉形洪爛膿血交流穿皮露骨而卒
此乃近事道俗同知
陳武帝崩兄子蒨立將欲修葬造轀輬車國創新定
未遑經始昔梁武帝立重雲殿其中經像並飾珍寶

映奪諸國運雖在陳殿像仍舊禱欲取重雲佛帳珠珮以飾送終人力既足四面齊至但見雲氣擁結流繞佛殿自餘方左開朗無陰百姓怪焉競往看覩須臾大雨横澍雷電震擊煙張鵄吻火烈雲中流布光焰高下相涉欻見重雲殿影二像峙然四部神王并及寶座一時上騰煙火挾之忽然遠逝觀者傾國咸歸奉信雨晴之後覆看故處唯礎存焉至後月餘有人從東州來云於此日見殿影像乘空飛海今望海者有時見之又魏氏洛京永寧寺塔去地千尺爲天所震其像略同有人東海時見其迹矣

北齊末晉州靈石寺沙門僧護守道直心不求慧業願造丈八石像衆僧咸怪其言大後於寺北谷中見有臥石可長丈八乃雇匠就而造佛向經一周面腹粗了而背猶著地以六具車拗舉之不動經夜自翻旦視欣然即就營作移在佛堂晉州陷日像汗流地周兵入境先燒寺塔此像被焚初不變色唯傷二指後欲倒之人牛六十牽挽不遂忽有異僧咸無識者以瓦木土墼雜壘圍之須臾便了失僧所在像後降夢信心者曰無患指痛其人寤而補之隋氏啓運如前開復開皇十五年有盜旛蓋者即夢丈八人入室

索之其賊慙怖而送像今現在
周武建德三年猜忌佛法勇意殄滅天下闇冥有宜州姜明者督事夜行經州北百餘里山中行往往常見上山光明怪之因巡行光處見有卧石狀如像形便掘尋之乃是鐵礦不可鏨鑿故其形硥䃸高三丈許欲加磨鑿卒不可觸又向下尋乃有石趺孔穴具足乃共村人以拗舉之其像欻然流下逕趣趺孔卓然峙立衆以爲奇瑞以奏聞徹時天元嗣歷佛日將融乃改爲大像元年仍以其處爲大像寺隋祖開運重斯故迹又改爲顯除寺討尋其本處非人住又無

大石及以鐵礦豈非育王神力之所降感乎大唐因之不改貞觀末寺西置宮名曰玉華像仍舊所在宮東三十里苑內太宗嘗往禮事嫌非華飾捨物莊嚴永徽年中改宮立寺還名玉華今屬坊州陰暗之夕每發光瑞道俗常見故不甚驚怪矣

周襄州峴山華嚴寺行像者古來木像莫知其始而面首殊麗瞻仰無已可高五丈許徵應在昔不復具陳及周滅法人藏其首隋開皇乃出如前莊嚴以爲坐像號曰盧舍那佛每年祈福以爲歸依之所也隋文將崩兩鼻洟出沾汙懷中金薄剝起洟流有光拭

之無塵望還如湊貞觀二十三年四月內湊還漣出塗漫懷內方圓一尺初未委也及後太宗昇遐方知兆見至六月內湊又重出合州同懼不知何禍至七月內漢水汎漲溢入城郭深丈餘滔溺不少今在本寺祈求殿矣襄陽士俗有少子(允)者皆往祈之隨其本心男女感應也

隋開皇中蔣州興皇寺佛殿被焚當陽丈六金銅大像并二菩薩俱長丈六其模戴(顒)所造正當棟下于時焰火大盛衆人拱手咸共嗟悼大像融滅忽見數起移南一步棟梁摧下像得全形四面瓶木炭等皆去像身五六尺許雖被火焚而金色不變趺下有銘

大衆咸駭歎聲滿路今移在白馬寺烏雀無踐至唐
永徽二年盜者欲利像銅乃鋸腮檽斷將欲拔出遂
被壓腕求拔不得脫至曉僧問盜者云有一人著白
衣在堂内撮手求脫不得也

隋京師日嚴寺后影像者其形八楞紫石英色高八
寸徑五寸内外映徹昔梁武太清年中有西域僧將
來會時遇侯景作亂遂安江州廬山西林寺像頂上
隋開皇十年煬帝鎭於楊越廣搜英異江表文記悉
總收集乃於雜記中得影像傳即令舍人王延壽往
寺推覓得之自任晉藩以來每有行往常以烏漆函

盛之令人馬捧而前行後登儲貳乃送曲池日嚴寺
有令當寺看巳封鎖勿令外人見之寺即帝之所造
也大業之末天下沸騰京邑僧衆常來瞻覩有住此
寺亦未之信重以見石中金晃晃疑似佛像耳仍見
名行諸僧互說不同咸言了了分明面目相狀未曾
有昧尋慨無所見又潔齋別懺七日後依前觀之見
有銀塔後又觀之見有銀佛而道俗同觀往往不同
或見佛塔菩薩或見僧衆列坐或見帳蓋旛幢或見
山林八部或見三途苦相或見七代存亡一覩之間
或定或變雖善惡交現而善相繁焉故來祈者咸前

發願往作何形來生何處依言爲現信爲幽途之有鏡者也至貞觀十六年七月内下敕入内供養

隋邢州沙河縣寺四面佛者隋祖時有人入山見僧守護此佛銅身高三尺餘便請遂許失僧所在諸處聞之競來引挽都不得起唯沙河寺僧引之隨手至寺後入寺側獲金一塊上二鳥形銘云擬度四面佛因度之像身上都是鳥形後忽失之於寺側瀅中數有光現尋乃漉出隋後主聞遣工治鑄擬之卒不成經二百餘日乃成終有缺少遂罷

隋時凝觀寺僧法慶開皇三年造夾紵釋迦立像一

軀舉高一丈六尺像功未畢慶身遂卒其日又有寶昌寺僧大智死經三日而便甦活遂向寺僧說云於閻羅王前見僧法慶甚有憂色少時之間又見像來王前王遽走下階合掌禮拜此像像謂王曰法慶造我今仍未畢柰何令死王自顧問一人曰法慶合死未荅曰命未合終而食料已盡王曰可給荷葉令終其福業也俄而不見大智甦活爲寺僧說之乃令於凝觀寺看之須臾之間遂見法慶甦活所說與大智不殊法慶甦後常食荷葉以爲佳味及噉餘食終不得下像成之後數年乃卒其像儀相圓滿屢放光明

此寺雖廢其像現存

唐武德年中邠州西南慈烏川有郝積者素有信敬見羣鹿常在山上逐去還來異之掘鹿所止處得石像高一丈四尺許移出川中村內至今現存自像出後羣鹿因散古老傳云迦葉佛時所藏有四十軀今雖兩現餘在山隱其形如今玉華東鐵礦像相似不可治護矣

唐貞觀十七年九月涼州都督李襲譽因巡境至州東南昌泉縣界有石表文合一百一十字乃有七佛八菩薩上果佛田等字以狀奏聞有敕覆檢如其所

奏下詔涼州給復一年罪者赦之

唐渝州西百里相思寺北石山有佛跡十二枚皆長三尺許闊一尺一寸深九寸中有魚文在佛堂北十餘山見有僧住至貞觀二十年十月忽寺側泉内出蓮華形如紅色髻臺具足大如三尺面合擎出如涕入水成華舟旅往還無不歎訝經月不滅相思寺因以得名一云涪州亦有此寺寺本貧煎由是感施至今常富昔齊荆州城東天井出錦于時士女取用如人中錦不異經月乃歇故知於出不足可怪見吳均齊春秋

蕭誠荆南志說

唐循州東北興(寧)縣靈龕寺北石上佛跡三十痕大者長五尺以下循州在一川中東西二百南北百里寺極豐渥近得銅藏面三尺鑪可獲百餘諸盤合等又其銘云僧得福興俗得禍至古傳云昔時北僧在此山隱遊大洪嶺至佛跡處有大石窟華果美茂遂住經宿山神爲怪怖之心卓不動曰此不可居山鬼數來望前石山陵雲蓋日遂往登之下望懸絶不可至彼還興(寧)説之宋代二僧承前不違勇意覆尋其僧誦法華經戒行貞潔能伏神鬼乃至見形受戒爰及家屬望前崖上有異光彩隔一丈許上下俱絶僧

以木爲梁渡視乃見奇跡七枚色如人肉現于后上貞觀三年又現一跡並放光明輪相具足今有看者多少不同因置靈龕厰取其異又訪其本乃宋時王家捨粟園爲寺即今古堂尚存焉

唐隴西李大安工部尚書大亮之兄也武德中大亮任越州總管大安自京往省之大亮遣奴婢數人從兄歸至穀州鹿橋宿於逆旅其奴有謀殺大安者候其眠熟夜已過半奴以小劒刺大安項洞之刃著于牀奴因不拔而逃大安驚覺呼奴其不叛者奴婢欲拔刃大安曰拔刃便死可先取紙筆作書畢縣官亦

至因爲拔刃洗瘡加藥大安遂絕忽如夢者見一物長尺餘濶厚四五寸形似豬肉去地二尺許從戸入來至牀前其中有語曰急還我豬肉大安曰我不食豬肉何緣負汝即聞戸外有言曰錯非也此物即還從戸出大安仍見庭前有池水淸淺可愛池西岸上有金像可高五寸須臾漸大而化成爲僧被袈裟甚新淨語大安曰被傷耶我今爲汝將痛去汝當平復還家念佛修善也因以手摩大安頭瘡而去大安得其形狀見僧背有紅繒補袈裟可方寸許甚分明旣而大安覺遂甦而瘡亦復不痛能起坐食十數日京

宅子弟迎至冢家人親故來視大安爲說被傷由狀
及見像事有一婢在傍聞說因言大安之家初行也
安妻使婢詣像工爲造佛像像成以綵畫衣有一點
朱汙像背上當令工去之不肯今仍在形狀如郎君
所說大安因與妻及家人共起觀像乃同所見無異
其背點宛然補處於是歎異信知聖教不虛遂加崇
信佛法彌殷禮敬益年不死自佛法東流已來靈像
感應者述不能盡略件如前 右一驗出冥祥記也
唐幽州漁陽縣無終戍城內有百許家龍朔二年夏
四月戍城火災門樓及人家屋宇並爲煨燼唯二一精

舍及浮圖并佛龕上紙簾蘧蒢等但有佛像獨不延
燎火既不燒巋然獨在時人見者莫不嗟異以為佛
力支持中山郎餘令既任彼官又家兄餘慶交友人
郎將齊郡因如使營州並親見其事具為餘令說之
唐并州城西有山寺寺名童子有大像坐高一百七
十餘尺皇帝崇敬釋教顯慶末年巡幸并州共皇后
親到此寺及幸北谷開化寺大像高二百尺禮敬瞻
覩嗟歎希奇大捨珍寶財物衣服并諸妃嬪內宮之
人並各捐捨并敕州官長史竇軌等令速莊嚴備飾
聖容并開拓龕前地務令寬廣還京之日至龍朔二

年秋七月内官出袈裟兩領遣中使馳送二寺大像
其童子寺像披袈裟日從旦至暮放五色光流照崖
巖洞燭山川又入南龕小佛赫奕堂殿道俗瞻覩數
千萬衆城中貴賤覩此而遷善者十室而七八焉衆
人共知不言可悉

唐西京凊禪寺先有純金像一軀長一尺四寸重八
十兩隋文帝之所造也貞觀十四年有賊孫德信僞
造璽書將一閹豎子詐稱勑遣取像寺僧聞奉敕索
不敢拒付之經宿事發像身已被鑄破唯頭不銷太
宗大怒處以極刑德信未死之間身已爛壞遍體瘡

遺寺僧更加金如法鑄成右三驗出冥報拾遺

唐顯慶四年撫州刺史祖氏爲亢旱故請祈無效有人於州東山見有行像莫測其由將事移徙鏗然不動風聲扇及遠近同趣有潭州人云彼寺失之乃在此耶尋其行路乃現二跡各長三尺相去五百里刺史以亢炎旣久便往祈請盡州官庶香華步往二十里許泣告情事勤至彌甚使三人捧之飄然應接返還州寺隨路布雲當夕霈下遂以豐足今在撫州

唐永徽年雍州藍田東悟眞寺居藍谷之西崖製窮山美殿堂嚴整有像持寺北隒更修別院大石橫

嶷甚爲妨礙乃以火燒水沃之令散終無以致便以鐵鎚打破中獲金像一軀四面無縫天然裏甲不知何來像趺全具非工合作亦不識是何珍寶高五寸許今在山寺其年益州光明柱上有一佛二菩薩現雖創還影出初在九隴佛堂長史張緒以聚衆移入光明今現在

唐雍州鄠縣東澧水西李趙曲有金像高三尺六寸并燄光四尺數放光明像形露右髆極威嚴余聞往尋見之趺上銘云秦建元二十年四月八日於長安中寺造十王慧詔感佛泥日達遇遺像是以賴身之

餘造鑄神模若誠感必應願使十方同福銘文如此
問其獲緣云昔廢二教遂藏於澧水羅仁渦中有人
岸行聞渦中有聲亦放光明向村老說便趣水求渦
中純沙水出光明便就發掘乃獲前像時尚在周村
家藏隱互相供養閉在閒堂放光自照今在村中
唐龍朔三年春二月沁州像現州北六十餘里在縣
上縣界長谷中半崖上有古佛龕中有三鋪石像中
央像常放光明照燭林谷村人異之以事聞州遂以
達上上乃敕京師大慈恩寺僧元秀共使人乘驛往
審登到之時即見光明如火流飛出沒然續不絕時

有雲至龕窟其光暫隱雲去光現便即馳報敕令圖寫重復依審光還如初頻繁三夕如初照曜至今相傳光仍不斷此處山林勝地鬱茂石龕佛像古迹甚多莫委其初覩瑞彌繁

唐益州郭下法聚寺畫地藏菩薩却坐繩牀垂脚高八九寸本像是張僧繇畫至麟德二年七月當寺僧圖得一本放光乍出乍沒如似金環大同本光如是展轉圖寫出者類皆放光當年八月敕追一本入宮供養現今京城內外道俗畫者供養並皆放光信知佛力不可測量家別一本不別引記

唐麟德二年簡州金水縣北三學山舊屬益州寺僧慧昱今權例得住益州郭下空慧寺至麟德元年從州故往荆州長沙寺瑞金銅像所至誠發願意欲圖寫瑞像供養訪得巧匠張淨眼使潔淨如法已畫得六軀未有靈感至第七軀即放五色神光洞照內外遠近皆覩經於七日光漸隱滅道俗驚喜不可具述慧昱將此像來入長安未及莊飾并欲畫左右侍者菩薩聖僧供養具等當時奉敕令京城巧匠至中臺使百官諸學士監看令畫西國志六十卷圖有四十卷慧昱爲外無好手就中臺憑匠范長壽裝畫像在

都堂至上六月七日夜至三更初像放五色光明徹照
堂外有守堂人出外起止見堂上火出謂内失火驚
走唱叫堂内當直官十人并兵士三十餘人爲天熱
並露身眠光普照身人人相見身體赤露驚起具服
唯有一官姓后名懷藏素無信心但見外光看身純
黒光照徹旦方歇其后懷藏發露自責盡誠悔過亦
不見光照身得明及諸院官人兵士等聞喚見光並
來看之間見之者並皆發心盡行齋戒諸官人等各
畫一本至家供養京城道俗共知故不別引記也
唐龍朔元年下敕令會昌寺僧會賾往五臺山修理

寺塔其山屬代州五臺縣備有五臺中臺最高目極千里山川如掌上有石塔數千所塼石壘之斯並魏高祖孝文帝所立臺北石上人馬大跡陷文如新頂有大池名太華泉又有小泉迭相延屬夾泉有二浮圖中有文殊師利像傳云文殊師利與五百仙人往清涼山說法故華嚴經亦云文殊在清涼山說法故此山極寒不生餘樹唯有松林森聳山谷南號清涼峯上下有清涼府古今遺基見不泯滅從臺東南而下三十里許有古大孚靈鷲寺見有東西二道場佛事備焉古老傳云漢明帝所造南有華園二頃許異

華開發光曜人目四邊樹園訪問古老不達根源毎至肇春迄到晚秋華迭開發古來道俗愛此華奇人間無有採根移外栽植並皆不生乃至移出園樹外栽亦不得生要在園内任之自發良由文殊所感大聖現徵實置神仙之宅豈凡夫之所植也若有志誠入此山者多見伽藍聖僧所居或有飛空或有緣澗或居山嶮或在幽巖或道或俗不異凡愚過後尋覓不知去處寺及聖僧出沒不恒聖凡靡測皇帝至龍朔二年初又令會賾往并州取吏力財帛使修故寺賾與五臺承并將二十餘人直詣臺中見石像臨崖

搖動身手及至像所乃是方石悽然自責不覩眞身
悵恨久之令作工修理二塔并文殊師利像徙倚塔
邊忽聞塔間鍾聲振發連推不絕又聞異香氛氳屢
至道俗咸怪歎未曾有又往西臺遥見一僧乘馬東
上奔來極急蹟與諸人立待其至久而不到就往參
迎乃變爲株恨恨無已然則像相通感有時隱顯鍾
響聲氣相續恒聞其山方三百里東南脚即連恒岳
山也西北脚即是天池也中有佛光山仙華山王子
塔古寺六所有解脱禪師僧明禪師遺蹤坐窟身肉
不壞已積十年定力所持聖賢靡測

大唐乾封二年仲春之月西明寺道宣律師于時逐靜在京師城南華清宮故淨業寺修道律師積德高遠抱素日久忽有一天來至律師所致敬申禮具敘暄涼律師問日檀越何處姓字誰耶荅日弟子姓王名璠是大吳之蘭臺臣也會師初至建業孫主即未許之令感希有之瑞爲立非常之廟于時天地神祇咸加靈祓於三七日遂感舍利吳主手執銅瓶傾銅盤内舍利所衝盤即破裂乃至火燒鎚試俱不能損闞澤張昱之徒亦是天人護助入其身中令其神爽通敏荅對諳允今業在天宏護佛法爲事弟子是南

方天王韋將軍下之使者將軍事務極多擁護三洲
之佛法有鬬諍淩危之事無不躬往和喻令解今附
和南天欲即至前事擁閙不久當至具令弟子等共
師言不久復有天來云姓羅氏是蜀人也言作蜀音
廣說律相初相見時如俗禮儀敘述緣由多有次第
遂有忽忘文又一天云姓費氏禮敬如前云弟子迦
葉佛時生在初天在韋將軍下諸天貪欲所醉弟子
以宿願力不交天欲清淨梵行偏敬毗尼韋將軍童
眞梵行不受天欲一王之下有八將軍四王三十二
將周四天下往還護助諸出家人四天下中北天一

洲少有佛法餘三天下佛法大宏然出家之人多犯
禁戒少有如法東西天下人少黠慧煩惱難化南方
一洲雖多犯罪化令從善心易調伏佛臨涅槃親受
付囑並令守護不使魔嬈若不守護如是破戒諸有
行我之法教者故佛垂誡不敢不行雖見毀禁愆而
護之見行一善萬過不咎事等忘瑕不存往失且人
中臭氣上熏空界四十萬里諸天淸淨無不猒之但
以受佛付囑令護佛法尙與人同止諸天不敢不來
韋將軍三十二將之中最存宏護多有魔子魔女輕
弄比丘道力微者並爲惑亂將軍棲遑奔至應機除

剪故有事至須往四王所時王見皆起爲韋將軍修
童眞行護正法故弟子性樂戒律如來一代所制毗
尼並在座中聽受戒法因問律中諸隱文義無不決
滯然此東華三寶素有山海水石往往多現但謂其
靈而敬之顧訪失由莫知投詣遂因此緣隨而諮請
且沈冥之相以理括之未曾持觀不可以語也宣師
感通記問天人云益州成都多寶石佛者何代時像
從地涌出荅曰蜀都元基青城山上今之成都大海
之地昔迦葉佛時有人於西耳河造之擬多寶佛全
身相也在昔耳河鷲山寺有成都人往彼興易請像

將還至今多寶寺處爲海神蹋船所沒初取像人見
海神于岸上遊謂是山兔遂即煞之因爾神瞋覆沒
人像俱溺同在一船其多寶舊在鷲頭山寺古基尙
在仍有一塔常有光明今向彼土道由郎州過大小
不筭三千餘里方達西耳河河大闊或百里或五百
里中有山洲亦有古寺經像尙存而無僧住經同此
文時聞鍾聲百姓殷實每年二時供養古塔塔如戒
壇三重石砌上有覆釡其數極多彼土諸人但言神
冢每發光明人以蔬食祭之求其福祚也其地西北
去巂州二千餘里問去天竺非遠往往有至彼者自

下云云至晉時有僧於此地見土墳隨出隨除終不可平後見塸開深怪其爾乃深掘丈餘獲像及人骨在船其髏骨肘脛悉皆麤大數倍過於今人即迦葉佛時閻浮人壽二萬歲時人也今時劫減命促小人固其常然不可怪也初出之時牽曳難得弟子化爲老人指撝方便須臾至周滅法暫隱到隋重興更復出之蜀人但知其靈從地而出亦不測其根源見其華趺有多寶字因遂名焉又名多寶寺又問多寶字是其隸書出於亡秦之代如何迦葉佛時已有神州書耶荅曰亡秦李斯隸書此乃近代遠承隸書之興

興於古佛之世見今南洲四面千有餘洲莊嚴閻浮
一方百有餘國文字言音同今唐國但以海路遼遠
動數十萬里重譯莫傳故使此方封守株柱不足怪
也師不聞乎梁顧野王太學之大傅也周訪字源出
沒不定故玉篇序云有開春申君墓得其銘文皆是
隷字檢春申是周武六國同時隷文則非吞併之日
也此國篆隷諸書尚有茫昧(寧)知迦葉佛時之事史
非其耳目之所聞見也又問今西京城西高四土臺
俗諺云是蒼頡造書臺如何云隷書字古時已有蒼
云蒼頡於此臺上增土造臺觀鳥迹者非無其事且

蒼頡之傳此土罕知其源或云黃帝之臣或云古帝王也鳥迹之書時變一途今所絕有無益之言不勞述也又有天人姓陸名元暢來謁律師云弟子是周穆王時生在初天本是迦葉佛時天爲通化故周時暫現所問高四士臺者其本迦葉佛於此第三會說法度人至穆王時文殊目連來化穆王從之即列子所謂化人者是也化人示穆王高四臺是迦葉佛說法處因造三會道場至秦穆公時扶風獲一石佛穆公不識棄馬坊中穢汙此像護像神瞋令公染疾公又夢遊上帝極被責䟽覺問侍臣由余便荅云臣聞

周穆王時有化人來此土云是佛神穆王信之於終南山造中天臺高千餘尺基趾見在又於蒼頡臺造神廟名三會道場公今所患殆非佛爲之耶公聞大怖語由余曰吾近獲一石人衣冠非今所製棄之馬坊將非此是佛神耶由余聞往視之對曰此眞佛神也公取像澡浴安清淨處像遂放光公又怖謂神瞋也宰三牲以祭之諸善神等擊棄遠處公又大怖以問由余答曰臣聞佛神清潔不進酒肉愛重物命如護一子所有供養燒香而已所可祭祀餅果之屬公大悅欲造佛像絕於工人又問由余答曰昔穆王造

寺之側應有工匠遂於高四臺南村內得一老人姓
王名安年百八十自云曾於三會道場見人造之臣
今年老無力能作所住村北有兄弟四人曾於道場
內爲諸匠執作請追共造依言作之成一銅像相好
圓備公悅大賞賚之彼人得財並造功德於土臺上
造重閣高三百尺時人號之高四臺或曰高四樓其
人姓高大者名四或曰兄弟四人同立故也或取大
兄之名以目之故高四之名至今稱也又問目連舍
利弗佛在已終如何重見荅曰同名六人此目連非
大目連也至宇文周時文殊師利化爲梵僧來遊此

土云欲禮拜迦葉佛說法處幷往文殊所住之處名
清涼山遍問道俗無有知者時有智猛法師年始十
入反問梵僧何因知有二聖餘迹荅曰在秦都城南
二十里有蒼頡造書臺即其地也又云在沙河南五
十里青山北四十里即其處也又問沙河青山是何
語荅曰渭水終南山也此僧便從渭水直南而步遠
到高四臺便云此是古佛說法處也于時智猛法師
隨往禮拜不久失梵僧所在智猛長大具爲太常韋
卿說之請其臺處依本置寺遂奏周主名三會寺至
隋大業廢入大寺因被廢毀配入菩提今京城東市

西平康坊南門東菩提寺西堂佛首即是三會寺佛
釋迦如來度大迦葉後十二年中來至此臺其下見
有迦葉佛舍利周穆身遊大夏佛告彼土見有古塔
可返禮事王問何方佛荅在鄗京之東南也西天竺三
國具有別傳云歲長年是師子國僧年九十九夏是
三果阿那含人聞斯勝迹躬至禮拜又請奏欲往北
代清涼山文殊師利菩薩坐處皇帝聞喜敕給驛馬
內使及弟子官佐三十餘人在處供給諸官人弟子
等並乘官馬唯長年一人少小已來精誠苦行不乘
雜畜旣到代州清涼山即便肘行膝步而上至中臺

佛堂即是文殊廟堂從下至上可行三十餘里山石
勁利入肉到骨無血乳出至于七日五體投地布面
在土不起不食七日滿已忽起踊躍指撝四方上下
空界具見文殊師利菩薩聖僧羅漢從者道俗數十
人有見不見復有一蟒蛇身長數里從北而來直向
長年長年見喜銜師腳過變爲僧形諸人懼怕皆悉
四散唯長年一人心不驚動種種靈應不可具述所
請遂願還返京都今現化度安置或請入內受戒或
巡歷諸山律師問天人曰自昔相傳文殊在清涼山
領五百仙人說法經中明文殊是久住娑婆世界菩

薩娑婆則大千總號如何偏在此方荅曰文殊是諸佛之元帥隨緣利見應變不同大士大功非人境界不勞評泊但知仰信多在清涼山五臺之中今屬北代州西見有五臺縣清涼府皇唐已來有僧名解脫在巖窟亡來三十餘年身肉不壞似如入滅盡定復有一尼亦入定不動各經多年聖迹伽藍菩薩聖僧仙人仙華屢屢人見具在別篇豈得不信又問今五臺山中臺之東南三十里見有大孚靈鷲寺兩堂隔澗猶存南有華園可二頃許四時發彩色類不同四周樹圍人移華栽別處種植皆悉不生唯在園內方

得久榮人究年月莫知來由或云漢明所立或云魏孝文帝栽植古老相傳于說不同如何爲實荅云但是二帝所作西周穆之時已有佛法此山靈異文殊所居周穆於中造寺供養及阿育王亦依置塔漢明之初摩騰法師是阿羅漢天眼亦見有塔請帝立寺其山形像似靈鷲名曰大孚孚者信也由帝深信佛法立寺勸人元魏孝文北臺不遠常來禮謁見人馬行迹后上分明其事可驗豈唯五臺獨驗今終南山太白太華五岳名山皆有聖人爲住持佛法令法久住有人設供感計徵應事在別篇不繁此述也又問

今涼州西番和縣山裂像出何代造耶荅云迦葉佛
時有利賓菩薩見此山人不信業報以煞害爲事于
時住處有數萬家無重佛法者菩薩救之爲立伽藍
大梵天王手造像身初成以後菩薩神力能令如眞
佛不異遊步說法教化諸人雖蒙此道猶故不信于
時菩薩示行怖畏手擎大石可於聚落欲下壓之菩
薩揚威勸化諸人便欻迴心信敬於佛所有煞具變
成蓮華隨有街巷華如種植瑞像方攝神力菩薩又
勸諸清信士令造七寺南北一百四里東西八十里
彌山亘谷處處僧坊佛殿營造經十三年方得成就

同時出家者有二萬人在七寺住經三百年彼諸人等現業力大昔所造惡當世輕受不入地獄前所害者在惡趣中又發惡願彼害我者及未成聖我當害之若不加害惡業便盡我無以報共吐大火焚燒寺舍及彼聚落一時焚蕩縱盜得活又以大水漂溺煞之無一得存時彼山神寺未破前收取此像遠在空中寺破以後下內石室安置供養年月既久石生室滅至劉薩訶師禮山逆示像出其薩訶者前身元是利賓菩薩身首別處更在別篇也問江表龍光瑞像人傳羅什將來有言扶南所得如何爲定荅曰此非

羅什所得斯乃宋孝武征扶南獲之昔佛滅後三百年中北天竺一大阿羅漢優婆質那以神力加工匠三百年中鑿大石山安置佛窟從上至下凡有五重高三百餘尺請彌勒菩薩指撝作壇室處之（元）奘師傳云百餘尺聖迹記云高八丈足趺八尺六齋日常放光明其初作時羅漢將工人上天三往方成第一牛頭栴檀第三金第四玉第五銅像凡夫今見止在下重上四重閉石窟映徹見人藏腑第六百年有佛奈遮阿羅漢生巳母亡生扶南國念母重恩從上重中取小檀像令母供養母終生楊州出家住新興寺獲

得三果宋孝武征扶南獲此像來都亦是羅漢神力
毋今現在時往羅浮天台西方諸處昔法盛曇無竭
者再往西方有傳五卷略述此緣何忽云羅什法師
背負而來耶宣師因問什師一代所翻之經人多偏
樂受持轉盛何耶荅曰其人聰明善解大乘以下諸
人同時翻譯者並儁乂一代之寶也絕後光前仰之
所不及故其所譯以悟達爲先得佛遺寄之意也又
問俗中常論被秦姚興抑破重戒云何得佛意耶荅
曰此非悠悠凡所籌度何須評論什師德行位在三
賢所在通化那繫補闕隨機而作故大論一部十分

略九自餘經論例此可知冥祥感應歷代彌新深會
聖言罕逢難遇又蒙文殊指授令其刪定特異恒論
豈以別室見識頓亡元致者也又問郁州顯際寺山
出石像者何代所立荅曰像是秦穆公所造像元出
處是周穆王造寺處也佛去世後育王第四女造又
造像塔於此供養于時此寺有一二三果人住中秦
相由余常所奉敬往者迦葉佛時亦於此立寺是彼
沙彌顯際造也仍將本名以顯寺額又問今玉華宮
南檀臺山上有塼塔面別四十步下層極壯四面石
龕傍有碎塼又有三十餘窯甎古老莫知何代然每

聞鍾聲荅曰此穆王寺也名曰靈山至育王時敕山
神於此造塔西晉末亂五胡控權劉曜京都長安數
夢此山佛現在塼塔中坐語曜曰汝少飲酒莫耽色
欲黜去邪佞進用忠良曜不能從後於洛陽酒醉落
馬爲石勒所擒初曜因夢所悟令人尋山訪之遂見
此像坐小塼塔與夢符同便毀小塔更造大者高一
十九級并造寺宇極存壯麗寺名法燈度三百僧住
之曜沒趙後寺有四十三人修得三果山神於今塔
後又造一寺供三果僧神往太白採取芝草供養神
僧皆獲延齡寺今現在凡人不見所聞鍾聲即是寺

鍾也其塔本基雖因劉曜仍是穆王立寺之處也又
是迦葉如來之古寺也至貞觀年中於玉華北慈烏
川山上常見羣鹿來集其所逐去還來有人異之於
鹿集處掘深一丈獲一石像長一丈許現今供養又
問荊州前大明寺栴檀像者云是優塡王所造依傳
從彼模來將至梁朝今京師復有何者是本荅曰大
明是其本像梁高祖既崩像來荊渚至元帝承聖三
年周平梁後收薄國寶皆入北周其檀像者有僧珍
師藏隱房內多以財物贈遺使人像遂得停至隋開
皇九年文祖遣使人柳顧言往迎寺僧又求僧令鎮

荆楚顧是鄉人從之令別刻檀將往恭言當時訪匠得一婆羅門僧名眞達爲造即今西京大興善寺像是也亦甚靈異本像在荆州僧以漆布漫之相好不及眞者本作佛生來七日之身今加布漆乃壯年狀故殊絕異本也大明本是古佛住處靈像不肯北遷故也近有長沙義法師天人冥讚遂悟開發別除漆布眞容重顯大動信心披覩靈儀令檀所作本無補接光趺殊異象牙雕刻卒非人工所成興善像身一一乖本又問涪州相思寺側多有古迹篆銘勒之不識其緣此事云何荅曰此迦葉佛時有山神姓羅名子明蜀人也舊時持戒比丘

生僧破戒者發諸惡願令我死後作大惡鬼噉破戒
人因願受身作此山神多有眷屬所主土地東西五
千餘里南北二千餘里年噉萬人以上此神本曾爲
迦葉佛兄後爲弟子彼佛憐愍故來教化種種神變
然始調伏與受五戒隨識宿命因不噉人恐後心變
故佛留跡育王於上起塔在山頂神便藏於石中塔
是白玉所作其神現在其郭下寺塔育王所立見付
屬儀中又問南海循州北山與(寧)縣界靈龕寺多有
靈跡此乃文殊聖者弟子爲此山神多造惡業文殊
愍之便來教化遂識宿命請爲留跡我常禮事得離

諸惡文殊爲現今者是也於貞觀三年山神命終生
兜率天别有一鬼來居此地即舊神親家也大造諸
惡生天舊神憐之下請文殊爲現小跡以化後神又
從正法故今此山大小跡現莫匪有由焉見付屬儀
又問沁州北山石窟佛常有光明此像出來久近耶
荅曰此窟迦葉佛釋迦佛二時備有往昔周穆王弟
子造迦葉佛像又問渭南終南二山有佛面山七佛
澗者荅曰此事同於前南山庫谷天藏是迦葉佛自
手所造之藏也今現有十三緣覺在谷内住又問此
土常傳有佛是殷時周昭莊王等造互説不同如何

取定荅曰皆有所以弟子夏桀時生天具見佛之垂化且佛有三身法報二身則非凡見並化登地以上唯有化身被該三千百億釋迦隨人所感前後不定或在殷末或在魯莊俱在大千之中前後咸傳一化感見隨機前後何定若據法報常自湛然不足歎也

又問漢地所見諸瑞像多傳育王第四女所造其事匪幽冥難得其實此事云何荅曰此實不疑爲育王第四女厥貌非妍久而未出常恨其醜乃圖佛形相還如自身成巳發願佛之相好挺異於人如何同我之形儀也以此苦邀彌經年月後感佛現忽異本形

父具問之述其所願今北山玉華荊州長沙楊都高
悝及京城崇敬寺像並是育王第四女造或有書其
光趺依梵本書漢人請者罕識其文育王因將此像
令諸鬼神隨緣所感流傳開悟今覩像面莫匪女形
其崇敬寺地本是戰場西晉將末有五胡大起兵戈
相煞此地特多地下人骨今掘猶得所煞無辜殘害
酷濫故諸鬼神擕以鎮之令諸寃魂得生善念周朝
滅法神亦徙之隋祖再隆佛還重起又問幽冥所感
俗中常有神去形朽如何重來或經七日多日如生
不異荅曰人稟七識識各有神心識爲主主雖前去

餘神守護不足怪也如五戒中一戒五神五戒便有二十五神一戒破五神去餘者仍在如大僧受戒戒有二百五十神亦戒戒之中感得二百五十防衛比丘若毀一重戒但二百五十神去餘者恒隨

法苑珠林卷第十四

音釋

鎣烏定切磨飾也　勰撇頻切人名　轀輬轀烏昆切輬呂張切轀輬喪車也　鴟吻鴟稱脂切吻武粉美隕二切　拗於教切　墼吉歷切未燒塼也　鏨音慚鏨鑿鐫刻也

䃙𥕉䃙音鹿𥕉音速　邡音方州名　鬘莫班切　涪房尤切州名　鄠後五切縣名

渦烏禾切水回也 枿牙葛切伐木餘也 璠孚表切

候選通判仁和嚴遜妻章氏出貲重刻

法苑珠林卷第十五敬佛之三

唐 西 明 寺 沙 門 釋 道 世 撰

○彌陀部此別六部

述意部　會名部　辨處部

能見部　業因部　引證部

述意部第一

夫避苦求樂實品物之恒情厭濁欣淨是生靈之舊理但行有美惡土成穢妙娑婆五濁由積惡而丘坑安養七珍因習善而華勝業成三輩報為九品寶臺珍觀假勝念而崔嵬玉沼瓊池藉善心而皎潔華開

蓮合驗慈父之非虛浪動波迴聞法言之在耳自非功勤志固行滿因圓何能隨三心而上金臺依十念而升樂國也

會名部第二

述曰世界皎潔目之爲淨即淨所居名之爲土故攝論云所居之土無於五濁如玻瓈柯等名淸淨土法華論云無煩惱衆生住處名爲淨土淨土土不同有其四種一法性土以眞如爲體故梁攝論云以蓮華王爲淨土所依譬法界眞如爲淨土所依體故二實報土依攝論云以二空爲門三慧爲出入路奢摩他毗

鉢舍那爲乘以根本無分別智爲用此皆約報功德
辯其出體三事淨土謂上妙七寶是五塵色性聲香
味觸爲其土相故攝論云佛周遍光明七寶處也又
華嚴經云諸佛境界相中種種間錯莊嚴故淨土論
云備諸珍寶性具足妙莊嚴又新翻大菩薩藏經云
假使如上世界乃至大火洞然如來在中若依經行
若住坐臥其處自然八功德水出現於地四化淨土
謂佛所變七寶五塵爲化土體故涅槃經云以佛神
力地皆柔輭無有丘墟土沙礫石乃至猶如西方無
量壽佛極樂世界等又大莊嚴論云由智自在隨彼

所欲能現水精琉璃等清淨世界又維摩經云佛以足指按地現淨等事又十地經云隨諸衆生心所樂見爲示現故此諸經論所明並約化爲淨土由佛神力現故即有攝故即無故名化土

辯處部第三

述曰上來雖明土有四種然綱要有二一報土二化土此二即攝理事二土初報土者謂佛如來出世諸善體是無流非三界所攝故淨土論云觀彼世界相勝過三界道又智度論云有妙淨土出過三界然佛所居無處爲處過在十方世界或依法身而安淨土

故論云釋迦牟尼佛更有淸淨世界如阿彌陀國其彌陀佛有亦嚴淨不嚴淨世界如釋迦佛又涅槃經云我實不出閻浮提界又法華經偈云

常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡
大火所燒時　我此土安隱　天人常充滿
園林諸堂閣　種種寶莊嚴

又華嚴經云如來淨土或在如來寶冠或在耳璫或在瓔珞或在衣文或在毛孔如是毛孔旣容世界故如十住論云佛舉一步則過恒河沙等三千世界其事如是化土處者但所居化土無別方處但依報土

而起粗相或通十方或在當界引接三乘人天等衆如彌陀世尊引此忍界凡小衆生而安淨國或於穢現淨如按地現淨譬同天宮其事如是或於衆生共相器世界間種子所感於中顯現淨穢境界隨其六道各見不同此皆由外名言熏習因識種成就感得器世界影像相現此影像是本識相分由共相種子與影像相彼現相識爲因緣即此共相由内報增上緣力感得如此苦樂不同

能見部第四

述曰如凡夫二乘於穢土中見阿彌陀佛諸菩薩等

於淨土中見阿彌陀佛據此二說報土則一向純淨
應土則有染有淨故淨土論云土有五種一純淨土
唯在佛果二淨穢土謂淨多穢少即八地已上三淨
穢亭等土謂從初地乃至七地四穢淨土謂穢多淨
少即地前性地五雜穢土謂未入性地第五人見後
一不見前四第四人見後一不見前三第三人見後
二不見前二第二人見後四不見前一第一佛上下
五土悉知悉見也

業因部第五

述曰具引經論十說不同或說一行而生淨土如涅

槃經云有德國王覺德比丘爲護法因緣生不動國又維摩經云直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國等或說二行而生淨土如梁攝論云出世善法者無分別智及後得智所生善根爲出世善法名因或用定慧爲乘或說三行而生淨土如涅槃經云思惟三三昧空無作無相而生淨土又觀經云令未來一切凡夫生極樂國當修三業一孝養父母事師不煞修十善業二受三歸具足衆戒不犯威儀三發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者如是三事是名淨業或說四行而生淨土如維摩經云行四

無量心是菩薩淨土菩薩成佛時慈悲喜捨衆生來生其國或四攝法是菩薩淨土謂布施愛語利益同事是菩薩淨土菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國或說五行而生淨土如淨土論云一者禮拜二者讃歎三者作願四者觀察五者迴向或說六行而生淨土如維摩經云布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國乃至智慧是菩薩淨土菩薩成佛時一切智慧衆生來生其國等或說七行而生淨土如維摩經云布以七淨華浴此無垢人一者戒淨二者定淨三者見淨四者度疑五者道非道淨六

者行淨七者行斷智淨前二是方便道次三是見道次一是修道後一是無學道由斯七淨得成四道四道旣成故報居淨土也或說八行而生淨土如維摩經云菩薩成就幾法於此世界行無瘡疣生於淨土荅云成就八法生於淨土一饒益衆生而不望報代於衆生受諸苦惱二所作功德盡以施之三等心衆生謙下無礙四於諸菩薩觀之如佛五所未聞經聞之不疑六不與聲聞而相違背七不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心八常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德或說九行而生淨土如無量壽經云

略說三輩廣說九品具如經說或說十行而生淨土如維摩經云十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以輭語眷屬不離善和諍訟言必饒益不嫉不恚正見衆生來生其國又彌勒發問經云若欲樂生安養國者當修十念即得往生何等爲十一者欲一切衆生常生慈心二者於一切衆生不毀其行若有毀者終不往生三者於一切衆生深起悲心除殘害心四者發護法心不惜身命於一切法不生誹謗五者於忍辱衆生決定心六者深心清淨不染利養七者發一切種智心日日常念無有廢

忘八者於一切衆生生尊重心除憍慢心謙下言說九者於諸談話不生染著心近於覺意深起種種善根因緣不生憒鬧散亂心十者常念觀佛除去諸相彌勒當知如是十念一一次第相續而起不生彼國無有是處或說三十七品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正勤神足根力覺道衆生來生其國或如無量壽經云發四十八大願而生淨土上來所說廣略雖異隨行一法與理冥符皆得往生安樂國土優波提舍論偈云

觀彼世界相　勝過三界道　究竟如虛空

廣大無邊際　正道大慈悲　出世善根生

淨光明滿足　如鏡日月輪

述曰若據實報淨土要修出世無漏正因與理行相成方得往生若是下品之人本無正業隨起一行或臨終日十念雖成唯生化土未能見報具述觀法備在大小乘禪門十卷中說

引證部第六

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經云爾時世尊告諸比丘西方安樂世界今現有佛號阿彌陀若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陀佛即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德

以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙
寶蓮華中自然化生具六神通光明赫奕阿彌陀佛
與聲聞俱如來應供正遍知其國號曰清泰聖王所
住其城縱廣十千由旬於中充滿刹利之種阿彌陀
佛父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月
明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰攬光神足精
勤弟子名曰大化爾時魔王名曰無勝有提婆達多
名曰寂靜又無量壽經云佛告彌勒假使三千大千
世界猛火爲念阿彌陀佛名故要當於中直過未足
爲難又華嚴經云爾時心王菩薩摩訶薩告諸菩薩

言佛子此娑婆世界釋迦牟尼佛刹一劫於安樂世界阿彌陀佛刹爲一日一夜安樂世界一劫於聖服幢世界金剛佛刹爲一日一夜聖服幢世界一劫於不退轉音聲輪世界善樂光明清淨開敷佛刹爲一日。一夜不退轉音聲輪世界一劫於離垢世界法幢佛刹爲一日一夜離垢世界一劫於善燈世界師子佛刹爲一日一夜善燈世界一劫於善光明世界盧舍那藏佛刹爲一日一夜善光明世界一劫於超出世界法光明清淨開敷蓮華佛刹爲一日一夜超出世界一劫於莊嚴慧世界一切光明佛刹爲一日一

夜莊嚴慧世界一劫於鏡光明世界覺月佛刹爲一日一夜佛子如是次第乃至百萬阿僧祇世界最後世界一劫於勝蓮華世界賢首佛刹爲一日一夜普賢菩薩等諸大菩薩充滿其中又阿彌陀佛經云佛告諸比丘僧是阿閦世王太子及五百長者子却後無數劫皆當作佛如阿彌陀佛佛言是阿閦世王太子及五百長者子住菩薩道以來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我阿閦世王太子及五百長者子等皆前世迦葉佛時爲我作弟子今皆復會是共相值也

感應緣 略引十驗

宋沙門僧亮

宋居士葛濟之

宋比丘尼慧木

宋魏世子

宋沙門曇遠

梁沙門法悅

隋五十菩薩瑞像

隋沙門慧海

唐沙門道昂

唐沙門善冑

宋江陵長沙寺沙門釋僧亮志操剛烈戒德堅淨常結西方願造丈六無量壽像功用旣巨積年不辦聞湘州錮溪山廟甚饒銅器欲化導鬼神取充成辦遂詣州刺史張邵告以事源請舡數隻壯士百人張曰此廟靈驗犯者輒斃且蠻人守護恐此難果亮曰福與君共死則身當張即給人舡未至一宿神巳預知風震雲冥鳥獸鳴呼俄而亮到霧歇日明未至廟屋二十餘步有兩銅鑊容數百斛見一大蛇長十餘丈從鑊騰出亘身斷道從者百人悉皆退散亮乃整服

而進振錫告蛇曰汝前世罪業故受蟒身不聞三寶何由自拔吾造丈六無量壽像聞此饒銅遠來相詣幸可開路使我得前蛇乃舉頭看亮引身而去亮躬率人徒捷取銅器唯牀頭唾壺可容四升有蝘蜓長二尺有餘跳躍出入遂置不取廟器重大十不收一唯勝小者舩滿而還守廟之人莫敢拒護亮還都鑄像以宋元嘉九年畢功神表端嚴威光偉曜造像靈異聲傳京師宋文皇帝奉迎還都以燄光未備敕造金薄圓光欲處安樂寺僉以彭城之塔號同本封且顯居國門送處像焉至明帝之初以舊邸爲寺請像

移住舊在湘宮大殿右一驗出梁高僧傳

宋葛濟之句容人稚川後也妻同郡紀氏體貌閑雅甚有婦德濟之世事仙學紀氏亦同而心樂佛法常存誠不替元嘉十三年方在機織忽覺雲日開朗空中清明因投釋筐梭仰望四表見西方有如來眞形及寶蓋旛幢蔽映天漢心獨喜曰經說無量壽佛即此者耶便頭面作禮濟之敬其如此仍起就之紀授濟手指示佛所濟亦登見半身及諸旛蓋俄而隱沒於是雲日鮮彩五色燭耀鄉比親族頗亦覩見兩三食頃方稍除歇自是村閭多歸法者

宋尼慧木者姓傅氏十一出家受特小戒居梁郡築弋村寺始讀大品日誦兩卷師慧超嘗建經堂木往禮拜輒見屋內東北隅有一沙門金色黑衣足不履地木又於夜中臥而誦習夢到西方見一浴池有芙蓉華諸化生人列坐其中有一大華獨空無人木欲登華攀牽用力不覺誦經音響高大木母謂其魘驚起喚之木母篤老口無復齒木恒嚼哺飴母爲以過中不得淨漱故年將立不受大戒母終亡後木自除草開壇請師受戒忽於壇所見天地晃然悉黃金色仰望西南見一天人著縑衣衣色赤黃去木或近或

遠尋沒不見凡見靈異祕不語人本兄出家聞而欲
知乃誑誘之曰汝爲道積年竟無所招比可養髮當
訪出門本聞甚懼謂當實然乃粗言所見唯靜稱尼
聞其道德稱往爲狎方便請問乃爲具說本後與同
等共禮無量壽佛因伏地不起咸謂得眠蹴而問之
本竟不荅靜稱復獨苦求問本云當伏地之時夢往
安養國見佛爲說小品已得四卷因被蹴即覺甚追
恨之本元嘉十四年時已六十九
宋魏世子者梁郡人也奉法精進兒子遵修唯婦迷
閉不信釋教元嘉初女年十四病死七日而甦云可

安施高座并無量壽經世子即爲具設經座女先雖
齋戒禮拜而未甞看經即升座轉讀聲句清利下啓
父言見死便往無量壽國見父兄及己三人池中已
有芙蓉大華後當化生其中唯母獨無不勝此苦乃
心故歸啓報語竟復絶母於是乃敬法云云
宋沙門曇遠廬江人也父萬壽御史中丞遠奉法精
至持菩薩戒年十八元嘉九年丁父艱哀毀致招疾
殆將滅性號誦之外便歸心淨土庶祈感應遠時請
僧常有數人師僧含亦在焉遠常向含悔懺宿業恐
有煩緣終無感徹僧含每獎厲勸以莫怠至十年二

月十六日夜轉經竟衆僧已眠四更中忽自唱言歌誦歌誦僧含驚而問之遠曰見佛身黃金色形狀大小如今行像金光周身浮焰丈餘旛華翼從充牣虛空瓌妙麗極事絕言稱遠時住西廂中云佛自西來轉身西向當佇而立呼其速去曇遠常日羸喘示有氣息此夕壯厲悅樂動容便起淨手含香手中并取園華遙以散佛母謂遠曰汝今若去不念吾耶遠無所言俄而頓臥家既宿信聞此靈異既皆欣肅不甚悲懼遠至五更忽然而終中宅芬馨數日乃歇右四驗出冥祥記也

梁京師正覺寺釋法悅戒素沙門也齊末初爲僧主
止京師正覺寺較修福業四部所歸悅甞聞彭城宋
王寺有丈八金像乃宋車騎徐州刺史王仲德所造
光相之工江右稱最州境或應有災祟及僧尼橫延
釁戾像則流汗汗之多少則禍患之濃淡也宋泰始
初彭城北屬羣虜共欲遷像引至萬夫竟不能致齊
初亲州數郡欲起義南附亦驅逼衆僧助守營壍時
虜帥蘭陵公陷此營獲諸沙門於是盡執一州道人
誣繫囹裏遣表僞臺誣以助亂像時流汗舉殿皆濕
時僞梁王謙鎮在彭城亦多少信向親往像所使八

拭之隨拭隨出終莫能止王乃燒香禮拜志心誓曰衆僧無罪弟子自當營護不使罹禍若幽誠有感願拭汗即止於是自手拭之隨拭即燥王具表其事諸僧見原釋悅既欣覩靈異誓願瞻禮而關禁阻隔莫由克遂又昔宋明皇帝經造丈八金像四鑄不成於是改爲丈四悅乃與白馬寺沙門智靖率合同緣欲改造丈八無量壽像以申厥志始鳩集金銅屬齊末亂離復致推斥至梁初方以事啓聞降敕聽許并助造光趺材官工巧隨用資給以梁天監八年五月三日於小莊嚴寺營鑄本量佛身四萬斤銅鎔寫已竭

倘未至貿百姓送銅不可稱計投諸鑪冶隨鑄而模內不滿猶自如先又馳啓聞敕給功德銅三千斤臺內始就量送而像處已見羊車傳詔載銅鑪側於是飛囊銷鎔一鑄便滿甫爾之間人車俱失比臺內銅出方知向之所送信實靈感工匠喜踊道俗稱讚及至開模量度乃踊成丈九而光相不差又有大錢二枚猶見在衣條竟不銷鑠並莫測其然尋昔量銅四萬準用有餘後益三千計闕未滿而祥瑞冥密出自心圖故知神理幽通殆非人事初像素既成比丘道昭常夜中禮懺忽見素所晃然洞明祥視久之乃知

神光之異鑄後三日未及開模有禪師道度高潔僧
也捨其七條袈裟助費開頂俄而遙見二僧跪開像
髻逼就觀之倏然不見時悅靖二僧相次遷化敕以
像事委之定林僧祐其年九月二十六日移像還光
宅寺是月不雨頗有埃塵及明將遷像夜有輕雲遍
上微雨沾澤僧祐經行像所係念天氣遙見像邊有
光燄上下如燈如燭并聞推懺禮拜之聲入戸詳視
掩然俱燃防寺蔣孝孫亦所同見是夜淮中賈客並
聞大航船下催督治橋有如數百人聲將知靈器之
重豈人致焉其後更鑄光趺並有風香之瑞自葱河

以左金像之最唯此一耳右二驗出梁高僧傳

隋時有阿彌陀佛五十菩薩像者西域天竺之瑞像也相傳云昔天竺雞頭摩寺五通菩薩往安樂界請阿彌陀佛娑婆衆生願生淨土無佛形像願力莫由請垂降許佛言汝且前去尋當現彼及菩薩還其像已至一佛五十菩薩各坐蓮華在樹葉上菩薩取葉所在圖寫流布遠近漢明感夢使往祈法便獲迦葉摩騰等至洛陽後騰姉子作沙門持此瑞像又達此國所在圖之未幾齎像西返而此圖傳不甚流廣魏晉以來年載久遠又經滅法經像漂除此之瑞迹殆

將不見隋文帝開教有沙門明憲從高齊道長法師所得此一本説其本起與傳符焉是以圖寫流布遍於宇内時有北齊畫工曹仲達者本是曹國人善於丹青妙畫梵迹傳模西瑞京邑所推故今寺壁正陽皆其眞範也右一驗出西域傳記

隋江都安樂寺釋慧海俗姓張氏清河武城人也善閑經論然以淨土爲業專精致感忽有齊州僧道銓齎無量壽像來云是天竺雞頭摩寺五通菩薩乘空往彼安樂世界圖寫儀容既冥會素情深懷禮懺乃覩神光熠爍慶所希幸於是模寫懇苦願生彼土沒

齒爲念以大業五年五月微患至夜忽起依常面西禮竟跏趺而坐至曉方逝春秋六十有九顏色怡和儼如神在道俗悲涼競申接足花香如雨下金寶若山頹充委階墀福慧力矣

唐相州寒陵山寺釋道昂未詳其氏魏郡人也履信標宗風神清徹獨懷異操高尚世表慧解夙成殆非開悟結志西方願生安養後知命極預告有緣至八月初當來取別期月既臨一無所患問齋時至未景戌昆吾即陞高座身含奇相鑪發異香援引四衆受菩薩戒詞理切要聽者慙心于時七衆周遶滄承迪近

味昂舉目高視乃見天天衆繽紛絃管繁會中有清言曰遠聽哀婉天衆高亮告於衆曰兜率陀天樂音下迎昂曰天道乃是生死根本由來非願常祈心淨土如何此誠不遂意耶言訖便覩天樂上騰須臾遠滅便見西方香華伎樂充塞如似圍雲飛涌而來旋環頂上舉衆皆見昂曰大衆好住今西方靈相來迎事須親往言訖但見香鑪墜手便於高座而終卒于報應寺春秋六十有九即貞觀十年八月內也道俗崩慟觀者如山援捧將殯殮足下有普光堂等文字生焉還送寒陵山鑿窟處之經春不壞坐固如初又登講

之夜時屬陰暗素無燈燭昂舉掌高示便發異光朗照堂宇大衆覩瑞怪所從來昂曰此光手中恒有何所怪乎自非道會靈章行符隣聖者何能現斯嘉應者哉

唐西京淨影寺釋善胄瀛州人也善通經論涅槃偏長席談機悟國中第一行年七十有一初患臨終語門人曰吾一生正信存心於佛理教無心輕略不慮淨土不生即令拂拭房宇燒香嚴待病來多日委臥不起忽爾自坐合掌語侍人曰安置世尊令坐口云世尊來也胄令懺悔慙愧如是良久曰世尊去矣低

身似送因臥日向者阿彌陀佛來汝等不見耶

吾當去耳語頃便卒 右三驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第十五

音釋

礫 狼狄切小石也 璫 都郎切充耳珠也 斃 毗祭切死也 錮 古慕切 蝘蜥 蝘於典切蜥正作蜓徒典切蝘蜥守宮異名 魘 幺琰切睡魘也氣窒息而心懼而神亂則魘 繏 息絹切 牣 而振切滿也 銓 逡緣切 齎 牋西切特也 瀛 怡成切州名

山東膠州知州丹徒戴屺妻鄒氏出貲重刻

BL
1403
.T34
v.7

法苑珠林卷第十六 敬佛之四

唐西明寺沙門釋道世撰

○彌勒部第五 此別五部

述意部 受戒部 讚歎部
業因部 發願部

述意部第一

惟大覺世雄隨機利物巧施現權之教以救將來之急時經末代命同風燭逐要利生無過見佛以釋尊遺囑於我法中所修行者並付慈氏令悟聖果大聖殷勤理固無妄一念相值終隔四流結妙願於華林

感慈顏於兜率能扣冥機雲龍相會故上生經云是
諸人等皆於法中種諸善根釋迦牟尼佛遺來付我
觀此一言實固可祈自晉代之末始傳斯經暨乎宋
明肇興茲會起千尺之尊儀摹萬仞之道樹設供上
林鱗集大衆於是四部欣躍虔誠宏化每歲良辰三
會無缺自齊代馭歷法緣增廣文宣德教彌綸斯業
從此已來大會罕集行者希簡設有修學安心無法
今録諸經依之修行冀通八正則芬列於紫宮化流
十善則暉煥於兜率功被下生澤均初會也

受戒部第二

述曰若是居家白衣未受戒者先受翻邪三歸日別六時隨時便受顯歸三寶自誓不迴必得上生若出家五衆已受得戒但依修行不須別受若無戒行追空念善亦不得生故智度論云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧（如是三說）我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（如是三說）又處胎經佛告彌勒偈云

汝所三會人　是吾先所化　九十六億人
受吾五戒者　次是三歸人　九十二億者
一稱南無佛　皆得成佛道

述曰廣明三歸功力具如敬福論三卷說既受得三

歸次須受十善戒法若不行十善定不得上生應日六
修威儀至一出家人前誠勗已一心至誠懺悔然後
受云我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖不起
煞心乃至第十我某甲盡形壽於一切有情上不簡
凡聖不起邪見如是三說我某甲盡形壽於一切有情上
不簡凡聖不起殺心竟乃至第十我某甲盡形壽於
一切有情上不簡凡聖不起邪見竟如是三說此之十善
禁防身三過殺盜婬口四過妄言綺語兩舌惡口意
三過謂貪瞋邪見此之十種是衆善之根本止則是
持作便是犯犯是十惡之本亦是萬禍之殃

讚歎部第三

如菩薩本行經云正使化無數億計人成辟支佛若有人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一四句偈讚歎如來功德無量又如善戒經云以四天下寶供養於佛又以重心讚歎如來是二福德等無差別又大悲經云一稱南無佛名者以是善根入涅槃界不可盡也又若能至誠心念佛功德乃至一華散於空中於未來世作天梵王其福不盡以其不盡終至涅槃又涅槃經迦葉以偈讚佛言

大悲愍眾生　故令我歸依　善拔眾毒箭

故稱大醫王　世醫所療治　雖瘥還復生
如來所治者　畢竟不復發　世尊甘露藥
以施諸衆生　衆生既服已　不死亦不生
如來今爲我　演說大涅槃　衆生聞祕藏
即得不生滅
又大方等陀羅尼經爾時華聚菩薩即讚佛言
世尊身色如金山　猶如日光照世間
能拔一切諸苦惱　我今稽首大法王
世主法王甚希有　如是妙法復過是
難見難聞亦難遇　若有覩者成正覺

爾時阿須倫以偈讃佛
世尊面目如日月　能滅一切諸黒闇
今復拔濟於我等　我等歸命天中尊
文殊師利問經文殊說偈歎佛云
我禮一切佛　調御無等雙　丈六眞法身
亦禮於佛塔　生處得道處　法輪涅槃處
行住坐臥處　一切皆悉禮　諸佛不思議
妙法亦如是　能信及果報　亦不可思議
能以此祇夜　讃歎如來者　於千萬億劫
不墮諸惡趣

佛言文殊善哉善哉如來不可思議即說偈言

佛生甘蔗姓　滅巳更不生　若人歸依佛

不畏地獄苦 如是三說

又華嚴偈云

㊁受一切苦　得聞佛音聲　不受一切樂

而不聞佛名　所以無量劫　受此諸苦惱

流轉生死中　不聞佛名故

彌勒菩薩所問本願經云佛告阿難彌勒不獨以

偈讃我乃往過世十無央數劫爾時有佛號焰光響

作王如來所有梵志長者名曰賢行於此佛所巳得

不起法忍爾時梵志賢行者今彌勒菩薩是阿難白
佛言彌勒得法忍久遠乃爾何以不速逮無上正眞
之道成最正覺耶佛語阿難菩薩四事法不取正覺
何等爲四一淨國土二護國土三淨一切四護一切
是爲四事彌勒本求佛時以是四事故不取佛佛語
阿難我本求佛時亦有此四然彌勒發意先我之前
四十二劫我於其後乃發道意於此賢劫以大精進
超越九劫得於無上正眞之道致最正覺佛告阿難
我以十事致最正覺何等爲十一所有一切無所愛
惜二妻妾三兒子四頭目五手足六國土七珍寶財

物入髓腦九血肉十不惜身命我以十事疾得佛道
又大悲經云佛告阿難汝觀如來在路行時能令大
地高處令下下處令高高下諸處悉得平正如來過
後地輒還復一切樹林傾側向佛樹神現身低頭禮
拜如來過後樹輒還復一切丘陵坑坎屎廁臭穢叢
林瓦礫皆悉掃除平正清淨馨香芬烈衆華布地如
來足履蹈上而過無情諸物尚皆傾側何況有情而
不加敬何以故我本修行菩薩行時於一切人所無
不傾側謙下禮敬以是善業得成佛已有情無情如
來行時無不傾側低頭禮拜我本曾以清淨微妙稱

意資産至心自手施諸衆生以是業報如來行時大
地平正掃灑清淨又無瓦礫我於無量諸賢聖所在
路行時曾與掃治道路泥治房舍我以平等心無高
下掃治令淨於一切時常求菩提利益衆生以是善
根若佛如來在在處處行來路首自然清淨地平如
掌乃至須彌山王高八萬四千由旬在大海中亦深
爾許及鐵圍山高十六萬八千由旬亦是金剛堅固
佛涅槃時無不傾側低頭禮敬若欲遠避不傾側者
亦無是處由歎如來故乃至舍利弗從他聞歎佛偈
亦得道果故普曜經安陸比丘以偈報舍利弗言

吾師天中天　三界無極尊　相好身丈六
神通猶虛空　華蕪去五陰　拔十二根本
不貪天世位　心淨開法門
時舍利弗欣然大悅如冥覩明口言善哉昔來抱疑
又吾好學八歲從師至年十六靡不周綜行遍天下
十六大國自謂已達今乃聞異無上正眞得吾本願
由如來過去心淨離著不害衆生故所行之處脚足
不汚蟲蟻不損故處處經云佛不著履有三因緣一
使行者少欲二現足下輪三令人見之歡喜佛行足
去地四寸有三因緣一見地有蟲蟻故二地有生草

故三現神足故亦欲令人意止佛行地高下皆平有
三因緣一本行四等心欲令一切安隱地在水上水
中有神蟲蛾一切值佛足下皆安隱同心立意是故
甲者爲高高者爲甲二諸天鬼神行福爲佛除地故
高下爲平三佛爲菩薩時通利道徑橋梁渡人故從
是得福故高下正平欲令人意亦爾又智度論云世
尊身好細薄皮相塵土不著身如蓮華葉不受塵水
若菩薩在乾土山中經行土不著足隨嵐風來吹碎
土山令散爲塵乃至一塵不著佛身若菩薩舉食著
口中是時咽喉邊兩處流注甘露和合諸味是味淸

淨故名味中得上味又增一阿含經云無恭敬心於
佛者當生龍蛇中以過去從龍中來今猶無敬多壓
癡也又四分律說偈云
有敬長老者　是人能護法　現世得名譽
將來生善道
讚彌勒四禮文(元)奘法師依經翻出
至心歸命禮當來彌勒佛諸佛同證無爲體眞如理
實本無緣爲誘諸天現兜率其猶幻士出衆形元無
人馬迷將有達者知幻未曾然佛身本淨皆如是愚
夫不了謂同凡知佛無來見眞佛於茲必得永長歡

故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上
生兜率天奉見彌勒佛
至心歸命禮當來彌勒佛佛有難思自在方能以多
刹内塵中況今現處兜率殿師子牀上結跏坐身如
檀金更無比相好寶色曜光暉神通菩薩皆無量助
佛揚化救含靈衆生但能至心禮無始罪業定不生
故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上
生兜率天奉見彌勒佛
至心歸命禮當來彌勒佛慈尊寶冠多化佛其量超
過數百千此土他方菩薩會廣現神變寶牕中佛身

白毫光八萬恒說不退法輪因衆生但能修福業屈
伸臂頃值慈尊恒沙諸佛由斯現況我本師釋迦文
故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上
生兜率天奉見彌勒佛
至心歸命禮當來彌勒佛諸佛恒居清淨刹受用報
體量無窮凡夫肉眼未曾識爲現千尺一金軀衆生
視之無猒足令知業果現閻浮但能聽經勤誦法道
遥定往兜率宮三塗於茲必永絶將來同證一法身
故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上
生兜率天奉見彌勒佛

業因部第四

如未曾有經云下品十善謂一念頃中品十善謂一食頃上品十善謂從旦至午於此時中心念十善止於十惡亦得往生故野干心念十善七日不食生兜率天又上生經云我滅度後四衆八部欲生第四天當於一日至第七日繫念彼天持佛禁戒思念十善行十善道以此功德迴向願生彌勒佛前隨念往生言七日者且從近說尚感彼天何況一生而不尅獲又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億劫生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四衆八部聞名禮拜命終

往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即得受記又上生經云佛滅度後若有精勤修諸功德威儀不缺掃塔塗地華香供養行諸三昧讀誦經典如是人等雖不斷結如得六通應當繫念念佛形像稱彌勒名若一念頃受八戒齋修諸淨業命終之時即得往生兜率天上蓮華臺中應時見佛白毫相光超越九十億劫生死之罪隨其宿緣爲說妙法令得不退又增一經云衆生三業造惡

臨終憶念如來功德者必離惡道趣得生天上正使
極惡之人以念佛故亦得生天又大集經云若修慈
者當捨身命時見十方佛手摩其頂蒙手觸故心安
快樂尋得往生清淨佛土又普賢觀經云若有晝夜
六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法於一
彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行此
法者眞是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲其
和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受
一切人天供養又法華經云若有人受持讀誦正憶
念解其義趣是人命終爲千佛授手令不恐怖不墮

惡道即往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍遶有百千萬億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說修行又智度論云若善男子能行是深般若波羅蜜者當知是人人道中來或兜率天來所以者何三惡道中罪苦多故不得行深般若欲界諸天著淨妙五欲心則狂惑故不能行色界天等深著禪定味故不能行無色界天無形故不能行以兜率天上常有一生補處菩薩彼中諸天常聞說般若五欲雖多法力勝故是故說

二處勝若從他佛國來生此閒斯則轉勝也又處處
經云佛言彌勒未來下有四因緣一有時福應彼閒
二是此閒人麤無能受經者三功德未滿四世閒有
能說經者故彌勒未下若當來下餘有五十億七千
六十萬歲彌勒時人眼皆見四千里由本十種因緣
德一不掩人眼明二不損人眼三不覆人眼四不藏
人善五不視殺六不視盜七不視婬八不視陰私求
人短九諸惡事不視十然燈於佛寺又佛說彌勒來
時經云佛言彌勒佛欲來出時閻浮刹內地山樹草
木皆焦盡於今閻浮刹地周帀六十萬里彌勒出時

閻浮利地東西長四十萬里南北廣三十二萬里地生五果四海之内無山陵溪谷地平如砥樹木長大人少三毒民多聚落城名汜羅那夷有一婆羅門名須凡當爲彌勒作父母名摩訶越題彌勒當爲作子相好具足身長十六丈生墮城地目徹視萬里内頭中目光照四千里彌勒得道爲佛時於龍華樹下坐樹高四十里廣亦四十里大成佛經華枝如龍頭故名龍華樹亦有別傳云子從龍宮出故名龍華樹也用四月八日明星出時得道彌勒佛劫後六十億劫六十萬歲當來下自外大同成佛經說王(元)策西國行傳云唐顯慶二年敕使王(元)策等往西國送佛

袈裟至泥婆羅國西南至頗羅度來村東坎下有一
水火池若將家火照之其水上即有火焰於水中出
欲滅以水沃之其焰轉熾漢使等曾於中架一釜煮
飯得熟使問彼國王國王荅使人云曾經以杖刺著
一金匱令人挽出一挽一深相傳云此是彌勒佛當
來成道天冠金火龍防守之此池火乃是火龍火也
又智度論云彌勒菩薩爲白衣時師名婆跋棃有三
種相一眉間白毫相二舌覆面相三陰藏相如是等
非是菩薩時亦皆有此相也又新婆沙論云曾聞尊
者大迦葉波入王舍城最後乞食食巳未久登雞足

山山有三峯如仰雞足尊者入中結跏趺坐作誠言
曰願我此身并納鉢杖久住不壞乃至經於五十七
俱胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施
作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一掩
蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天
至此山上告諸衆曰汝等欲見釋迦牟尼佛土多功
德弟子衆中第一大弟子迦葉波不舉衆咸曰我等
欲見慈氏如來即以右手撫雞足山頂應時峯坼還
爲三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛空無
量天人覩斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如

應說法皆得見諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若爾世尊何故不留化身至涅槃後任持說法荅所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度訖所未度者聖弟子度之有說無留化事問若爾迦葉波事云何得有荅諸信敬天神所任持故有說迦葉波爾時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此不應理(寧)可說無不說彼默然多時虛作如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃

發願部第五

惟凡夫力弱習惡來多以住娑婆其心怯弱初學是

法恐畏退散常發大願扶持此行乃至命終心無障
惱隨種善根願共含識自在往生彌勒內衆得至佛
前隨念修學證不退轉不願往生於外衆中恐著五
欲不得解脫故智度論云有人修少福業聞有福處
常願往生及至命終各生其中又大莊嚴論云佛國
事大獨行功德不能成就要須願力如牛雖力挽車
要須御者能有所至淨佛國土由願引成以願力故
福德增長不失不壞常見佛故又如十住論云若人
發心求佛不休不息有人以指舉大千世界在空却
住不足爲難若發願言我當作佛是人希有何以故

世人心劣無大志故又發菩提心論有十大願常悉修行一者願我先世及以今身所種善根施與一切衆生迴向佛道令我此願念念增長世世所生終不忘失常爲陀羅尼之所守護二者願我以此善根生處値佛常得供養不生無佛國中三者願我近諸佛隨侍左右如影隨形四者願我旣得親近爲我說法成就五通五者願我通達世諦假名流布解第一義得正法智六者願我以無猒心爲衆生說示教利喜皆令開解七者願我以佛神力遍至十方一切世界供養諸佛聽受正法廣攝衆生八者願我隨順淸淨

法輪一切衆生聽我法者聞我名者即得捨離一切煩惱九者願我隨逐衆生將護與樂捨身命財荷負正法除無利益十者願我雖行正法心無所行亦無不行爲化衆生不捨正願願我以此十大誓願遍衆生界攝受一切恒沙諸願若衆生界有盡我願乃盡然衆生界不可盡故我此大願亦不可盡廣度衆生無邊法界所修善根皆悉迴向無上正覺生彌勒佛前聞淸淨法悟無生忍但行住坐臥一生已來所修善根並共法界衆生迴向彌勒佛前速成不退(元)奘法師云西方道俗並作彌勒業爲同欲界其行易成

大小乘師皆許此法彌陀淨土恐凡鄙穢修行難成
如舊經論十地已上菩薩隨分見報佛淨土依新論
意三地菩薩始可得見報佛淨土豈容下品凡夫即
得往生此是別時之意未可爲定所以西方大乘許
小乘不許故法師一生已來常作彌勒業臨命終時
發願上生見彌勒佛請大衆同時說偈云
南無彌勒如來　應正等覺　願與含識
速奉慈顏
南無彌勒如來　所居內衆　願捨命已
必生其中

感應緣 略引六驗

晉譙國戴逵

晉沙門釋道安

宋尼釋慧玉

梁沙門釋僧護

隋沙門釋靈幹

唐沙門釋善胄

夫最勝之相妙出無等非直光儀莫寫固亦形好不傳夫以世俗之指爪而匠法身之圓極筭數譬喻豈或萬一自泥洹以來久踰千祀西方像製流式中夏

雖依經鎔鑄各務髣髴名士奇匠競心展力而精分密數未有殊絕晉世有譙國戴逵字安道者風清槩遠留遯奮吳宅性居理遊心釋教且機思通贍巧疑造化乃所以影響法相咫尺應身乃作無量壽挾侍菩薩研思致妙精銳定製潛於帷中密聽衆論所聞褒貶輒加詳改覈準度於毫芒審光色於濃淡其和墨點采刻形鏤法雖周人盡策之微宋客象楮之妙不能踰也委心積慮三年方成振代迄今所未曾有凡在瞻仰有若至眞俄而迎像入山陰之靈寶寺道俗觀者皆發菩提心高平郗超聞而禮覲遂撮香而

誓曰若使有常復覩聖顏如其無常願會彌勒旣而手中之香勃焉自然芳煙直上其氣聯雲餘燻葳蕤溢於衢路凡預聞見皆心喜遍身宋臨川康王撰宣驗記亦載其顯瑞戴公居去靈寶百有餘步戴嘗中夜而起身寺上有光其明甚熾謂是燔火狼狽往赴隣曲知者咸競駿奔而至寺門靜閉迺像放光明旦衆聞扣門方起共觀咸覩佛堂暉燄洞照于天莫不整躬虔禮歎覺化之無方也宋文帝迎像供養恒在後堂齊高帝起正覺寺欲以勝妙靈像鎮撫法殿乃奉移此像舊在正覺寺逵又造行像五軀積慮十年

像舊在瓦官寺逵第二子顒字仲若素韻淵澹雅好
丘園既負荷幽貞亦繼志才巧逵每製像常共參慮
濟陽江夷少與顒友夷嘗託顒造觀世音像致力罄
思欲令盡美而相好不圓積年無成後夢有人告之
曰江夷於觀世音無緣可改爲彌勒菩薩戴即停手
馳書報江信未及發而江書已至俱於此夕感夢語
事符同戴喜於神應即改爲彌勒於是觸手成妙初
不稽思光顏圓滿俄爾而成有識讚仰感悟因緣之
匪差此像舊在會稽龍華寺尋二戴像製歷代獨步
其所造甚多並散在諸寺難悉詳錄

晉長安五級寺有釋道安姓衛氏常山扶柳人也形雖不逮於人而聰儁罕儔七歲讀書再覽能誦年至十三出家日誦萬言不差一字師敬異之爲受具戒恣其遊學至鄴乃入中寺遇佛圖澄澄見而嗟異與語終日因事澄爲師澄講安覆疑難鋒起安挫銳解紛行有餘力時人語曰漆道人驚四鄰安後避地南投襄陽與弟子釋慧遠等四百餘人渡江夜行值雷雨乘電光而進前行得入一家見門裏有二馬柳中間懸一馬篼可容一斛安呼林伯升主人驚出果姓林名伯升謂是神人厚相奉接旣而弟子問何以知

其姓字安曰兩木爲林篼容伯升也旣至襄陽有一
外國銅像形製古異時衆不甚恭重安曰像形相致
佳但髻形未稱令弟子鑪冶其髻旣而光焰燠炳曜
滿一堂詳視髻中見一舍利衆咸愧服安曰像旣靈
異不煩復治乃止識者咸謂安知有舍利故出以示
衆時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其先籍安高
名早以致書通好承應眞履正明白内融慈訓兼照
道俗齊蔭自大教東流四百餘年雖藩王居士時有
奉者而眞丹宿訓先行上世道運時遷俗未僉悟自
須道業之隆盛無以近所謂月光將出靈鉢應降法

師任當洪範化洽無幽此方諸僧咸有思慕若塵靈
東徂摩尼迴曜一蹋七寶之座暫現明哲之燈雨甘
露於豐草植栴檀於江湄則如來之教復崇於今日
(元)波溢漾重蕩於末代矣文多不悉載及聞安至止
即往修造既坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安
時人以爲名荅安常注諸經恐不合理乃誓曰若所
說不甚遠理願見瑞相乃夢見胡道人頭白眉毛長
語安曰君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西
域當相助(宏)通可時時設食後十誦律至遠公乃知
和上所夢賓頭盧也於是立座飯之處處成則安既

德爲物宗學兼三藏所制僧尼軌範佛法憲章條爲三例一日行香定座上經上講之法二日常日六時行道飲食唱時法三日布薩差使悔過等法天下寺舍遂則而從之安每與弟子法遇等於彌勒前立誓願生兜率後至秦建元二十一年正月二十七日忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺房旣迮處之講堂時維那直殿夜見此僧從窓隙出入遽以白安安驚起禮訊問其來意荅云相爲而來安曰自惟罪深詎可度脫彼荅云甚可度耳然須更浴聖僧情願必果具示浴法安請問來生所生之處彼乃以手虛撥天之

西北即見雲開備覩兜率妙勝之報爾夕大衆數十人悉皆同見安後營浴具見有非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾就浴果是聖應也至其年二月八日忽告衆曰吾當去矣是日齋畢無疾而卒葬城內五級寺中是歲晉泰元十年也年七十二安未終之前每先聞羅什在西國思共講析每勸堅取之什亦遠聞安風謂是東方聖人恒遥而禮之初安生而便左臂有一皮廣寸許著臂捋可得上下之唯不得出手時人謂之寶印手菩薩安既終後十六年什公方至什恨不相見悲恨無極安既篤好經典志在宣法所

請外國沙門僧伽提婆曇摩難提及僧伽跋澄等譯出衆經百餘萬言常與沙門法和詮定音字詳覈文旨新出衆經於是獲正孫綽爲名德沙門論目云釋道安博物多通才經名理又爲之贊曰

物有廣贍　人固多宰　淵淵釋安　專能兼倍

飛聲汧隴　馳名淮海　形雖革化　猶若常在

有別記云河北別有竺道安與釋道安齊名謂習鑿齒致書於竺道安道安本隨師姓竺後改爲釋世見其二姓因謂爲兩人謬矣右此二驗出梁高僧傳

宋尼釋慧玉長安人也行業勤修經戒通備甞於長

安薛尚書寺見紅白光十餘日中至四月八日上六重寺沙門來遊此寺於光處得彌勒金像高一尺餘慧玉後南渡樊郢住江陵靈收寺元嘉十四年十月夜見寺東樹有紫光爛起暉映一林以告同學妙光等而悉弗之見也二十餘日玉常見焉後寺主釋法弘將於樹下營築禪基仰首條間得金坐像亦高尺許也右此一驗出冥祥記

梁剡石城山有釋僧護本會稽剡人也少出家便剋意苦節戒行嚴淨後居剡石城山隱岳寺寺北有青壁直上數十餘丈當中央有如佛焰光之形上有叢

樹曲幹垂蔭護每經行至壁所輒見光明煥炳聞弦
管歌讚之聲於是擎鑪發誓願博山鐫造十丈石佛
以敬擬彌勒千尺之容使凡厥有緣同覩三會以齊
建武中招結道俗初就彫剪踈鑿移年僅成面璞頃
之護遘疾而亡臨終誓曰吾之所造本不期一生成
辦第二身中其願尅果後有沙門僧淑纂襲遺功而
資力莫由未獲成遂至梁天監六年有始豐令吴郡
陸咸罷邑還國夜宿剡溪值風雨晦冥咸皆危懼假
寐忽夢見三道人來告云若識信堅正自然安隱有
建安殿下感患未瘳若能治剡縣僧護所造石像得

成就者必獲平豫冥理非虛宜相開發也咸還都經年稍忘前夢後出門乃見一僧云聽講奇宿自言去歲剡溪所囑建安王事猶憶此不咸當時懼然答云不憶道人笑曰宜更思之仍即辭去咸悟其非凡乃倒屣諮訪追及百步忽然不見咸豁爾意解具憶前夢乃剡溪所見第三僧也咸即馳啓建安王王即以上聞勅遣僧祐律師專任像事王乃深信益加喜踊充遍抽捨金貝誓取成畢初僧祐未至一日寺僧慧逵夢見黑衣大神翼從甚壯立于龕所商略分數至明旦初祐律師至其神應若此初僧護所創鑿龕過

淺乃鏇入五丈更施頂髻及身相尅成瑩磨將畢夜中忽當卍字處色赤而隆起今像胷卍字處猶不施金薄而赤色存焉像以天監十二年春就功至十五年春竟坐軀高五丈立形十丈龕前架三層臺又造門閣殿堂并立衆基業以充供養其四遠士庶並提挾香華萬里來集供施往還軌迹塡委自像成之後建安王所苦消瘳王後改封今之南平是也右一驗出梁高僧傳

隋西京大禪定道場釋靈幹俗姓李氏金城狄道人也志節恭勤常修淨業依華嚴經作蓮華藏世界海

觀及作彌勒天宮觀至開皇十七年遇疾暴悶唯心不冷未敢藏殯後醒述云初見兩人手把文書房前而立曰官須見師俛仰之間乃與俱往狀如乘空足無所涉到一大園七寶樹林端嚴如畫二人送達便辭而退幹獨入園東西極目但見林地山池無非珍寶焜煌亂目不得正視樹下花座或有人坐或無坐者忽聞人喚云靈幹汝來此耶尋聲就之乃慧遠法師也禮訊問曰此為何所荅曰是兜率陀天吾與僧休同生於此次吾南坐上者是休法師也遠與休形並非本身頂戴天冠衣以朱紫光偉絕世但語聲似

舊依然可識又謂斡曰汝與我諸弟子後皆生此矣因得覺悟重增故業端然觀行絕交人物至大業三年禪定初成敕召爲道場上座僧徒一盛匡救有敘至於八年於本房内所患漸重將欲終卒目睛上視不與人對久之乃埀顏如常日沙門童眞問疾因見是相斡謂眞曰向見靑衣童子二人來召相逐而去至兜率天城外未得入宮若翹足舉望則見城中寶樹華蓋若平立即無所見也旁侍疾者向舉目者是其相矣眞曰若即住彼大遂本願斡曰天樂非久終墜輪迴華嚴藏海是所圖也不久氣絕須臾復蘇童

眞問何所見耶幹曰見大水遍滿華如車輪幹坐其上所願足矣壽爾便卒童眞法師是隋時日大禪定寺主武德初亡也以大業八年正月二十九日卒於本寺春秋七十有八也

唐西京淨影寺釋善冑俗姓淮氏瀛州人也通敏易悟極閑論激機辯爲心美譽聞徹於仁壽末年奉勅置塔送舍利于梓州牛頭山華林寺嚴轝將達咸豬八頭突倒轝下從行至館驅逐乃走還來如故漸至城治黑蜂四枚形甚壯偉隨轝旋遶數帀便去旣至州館夜放大光明徹屋上如火焰發食頃方滅又掘塔基入深丈餘正當函處得古瓷瓶無蓋有水淸澄

香美乃用盛於函內寺九層浮圖從西南角第二級放光上照相輪如五石甕黃赤如火良久方隱又堂內彌勒像亦放眉間紫光并二菩薩亦放赤光通照寺院前後七度衆人同見除不來者武德三年八月內終於本寺春秋七十有一 右二驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第十六

音釋

嵐盧含切 挽武綰切引也 坼恥格切裂也 鑄陟慮切鎔金入範 譙慈消切國名 覈胡得切考也 儁祖峻切絕異也 枊疑剛切馬柱也 篼當侯切飼馬籠也 捋

盧活切掇 汧若堅切

也摩也 水名

山東濱州知州常熟邵元章妻歸氏出貲重刻

法苑珠林卷第十七敬佛之五

唐西明寺沙門釋道世撰

○普賢部第六

感應緣略引四驗

宋路昭太后

宋沙門釋道溫

宋沙門釋道冏

齊沙門釋普明

宋路昭太后大明四年造普賢菩薩乘寶輦白象安於中興禪房因設講于寺其年十月八日齋畢解座

會僧二百人于時寺宇始構帝甚留心輦蹕臨幸旬
必數四僧徒勤整禁衛嚴肅爾日僧名有定就席久
之忽有一僧預于座次風貌秀舉闔堂驚矚齋主與
語往還百餘言忽不復見列筵同覩識其神人矣
宋大明年中有寺統法師名道温居在秣陵縣既見
皇太后叡鑒沖明聖符幽洽滌思淨場研襟至境固
以聲藻震中事靈梵表迺創思鎔斲抽寫神華模造
普賢彩儀盛像寶傾宙珍妙盡天飾所設講齋訖今
月八日嚫會有限名簿索定引次就席數無盈減轉
經將半景及昆吾忽覩異僧預于座内容止端嚴氣

貌秀發舉衆矚目莫有識者齋主問曰上人何名荅
曰名慧明問住何寺荅云來自天安言對之間倏然
不見闔堂驚魂遍筵肅慮以爲明祥所賁幽應攸闡
紫山可覩華臺不遠蓋聞至誠所感還景移緯澄心
所殉發石開泉況帝德涵運皇功懋洽仁洞乾遐理
暢冥外故上王盛士覘表大明之朝勸發妙身躬見
龍飛之室意若曰陛下慧燭海縣明華日月故以慧
明爲人名繼天興祚式垂無疆故以天安爲寺稱神
基彌遠道政方凝九服識泰萬寓齊悦謹列言屬縣
以詮天休

宋沙門釋道冏扶風好時人也本姓馬氏學業淳粹弱齡有聲元嘉二年九月在洛陽爲人作普賢齋道俗四十許人已經七日正就中食忽有一人袴褶乘馬入至堂前下馬禮佛冏謂常人不加禮異此人登馬揮鞭忽失所在便見赤光赫然竟天良久而滅後三年十二月在白衣家復作普賢齋將竟之日有二沙門容服如凡直來禮佛衆中謂是庸僧不甚尊仰聊問何居荅曰住在前村時衆白衣有張道覺其有異至心禮拜沙門出門行可數十步忽有飛塵直上衝天追目此僧不復知所冏以七年與同學來遊京

師時司空何尚之始構南澗精舍冏寓居焉夜中忽見四人乘一新車從四人傳教來在屋內呼與共載道冏驚其夜至疑而未言因眼閉不覺昇車俄而至郡後沈橋見一貴人著幘被箋布單衣坐牀壽纖形似華蓋鹵簿從衛可數百人悉服黃衣見冏驚曰行般舟道人精心遠詣言欲知其處耳何故將來即遣人引送冏還至精舍門外失所送人門閉如故扣喚久之寺內諸僧咸驚相報告開門內之視所住房戶猶故關之右三驗出冥祥記云

齊上定林寺有釋普明姓張臨渭人少出家稟性清

純蔬食布衣以懺誦爲業誦法華維摩二經又諷誦之特有別衣別座未嘗穢雜每至勸發品輒見普賢乘象立在其前誦維摩經亦聞空中唱樂又善神呪所救皆愈有鄉人王道眞妻病請明來呪明入門婦便悶絕俄見一物如狸長數尺許從狗竇出因此而愈明嘗行水傍祠巫覡自云神見之皆奔走以宋孝建中卒春秋八十有五 右一驗出唐高僧傳

○觀音部第七

感應緣 略引十八驗

秦尚書徐義

秦東平畢覽

晉沙門竺法義

晉沙門竺法純

晉沙門釋開達

晉太原郭宣之

晉吳郡潘道秀

晉居士欒苟

晉沙門釋法智

晉南公子敖

晉益州孫道德

晉遼城劉度
晉河內竇傳
宋新興張興
宋居士宋玅
魏沙門釋道泰
魏定州孫敬德
魏沙門釋法力

秦徐義者高陸人也少奉法爲苻堅尚書堅末兵革蜂起賊獲義將加戮害乃埋其兩足編髮於樹夜中專念觀世音有頃得眠夢人謂之曰今事亟矣何暇

眠乎義便驚起見守防之士並疲而寢乃試自奮動手髮既解足亦得脫因而遁去百餘步隱小叢草便聞追者交馳火炬星陳互繞此叢而竟無見者天明賊散歸投鄴寺遂得免之

秦畢覽東平人也少奉法隨慕容垂北征沒虜單馬逃竄虜追騎將及覽至心誦念觀世音既得免脫因入深山迷惑失道又專心歸念中夜見一道人法服持錫示以途徑遂得還路安隱至家

晉始寧山有竺法義晉興寧中沙門遊刃衆典尤善法華受業弟子常有百餘至咸安二年忽感心氣疾

病常存念觀世音乃夢見一人破腹洗腸寤而病愈

傅亮每云吾先君與義公遊處而聞說觀世音神異莫不大小肅然矣

晉沙門竺法純山陰顯義寺主也晉元興中起寺行牆至蘭上買材路經湖道材主是婦人而應共至材所準許價直遂與同船俱行既入大湖日暮暴風波浪如山純船小水入命在瞬息念值行無福忽遇斯災又與婦人俱行其以罔懼乃一心誦觀世音經俄有大舟泛流趣純適時既入夜行旅已絕純自惟念不應有此流船疑是神力既而共渡乘之而此小船

應時即浪大舟隨波鼓蕩俄得達其岸耳
晉沙門釋開達隆安二年登壟採甘草爲羌所執時年大飢羌胡相噉乃至達柵中將食之先在柵者十有餘人羌日夕烹俎唯達尚存自達被執便潛誦觀世音經不懈乎心及明日當見噉其晨始曙忽有大虎遥逼羣羌奮怒號吼羌各駭怖迸走虎乃前嚙柵木得成小闕可容人過已而徐去達初見虎嚙柵必謂見害既柵穿而不入心疑其異將是觀音力計度諸羌未應便及即穿柵逃走夜行晝伏遂得免脫
晉郭宣之太原人也義熙四年爲楊思平梁州府司

馬楊以輒害范元之等被法宣亦同執在獄迮一心
歸向觀世音菩薩後夕將眠之際忽親覩菩薩光明
照獄宣瞻覿禮拜祈請誓願久之乃沒俄而宣之獨
被恩赦既釋依所見形製造圖像又立精舍焉後零
陵衡陽卒官

晉潘道秀吳郡人年二十餘爲軍糾主北爲征固既
而軍小失利秀竄逸被掠經數處作奴俘虜異域欲
歸無因少信佛法恒志心念觀世音每夢寐輒見後
既南奔迷不知道於窮山中忽覩眞形如今行像因
作禮禮竟豁然不覺失之乃得還路遂歸本土後精

進彌篤年垂六十而亡

晉欒苟不知何許人也少奉法嘗作福富平令先從征盧循值小失利舫遭火垂盡賊亦交逼正在中江風浪駭目苟恐怖分盡猶誦念觀世音俄見江中有一人挺然孤立腰與水齊苟心知祈念有感火賊已切便投水就之身旣浮涌脚以履地尋而大軍遣舡迎接敗者遂得免濟

晉沙門釋法智爲白衣時嘗獨行至大澤中忽遇猛火四方俱起走路已絶便至心禮誦觀世音俄然火過一澤之草無有遺莖者唯智所處容身不燒於是

始乃敬奉大法後爲姚興將從征索虜軍退失馬落在圍裏乃隱溝邊荆棘叢中得蔽頭復念觀世音心甚勤至隔溝人遥喚後軍指令殺之而軍過搜覓輒無見者遥得免濟後遂出家

晉南公子敖始平人也戍新平城爲佛佛虜兒長樂公所破合城數千人皆被誅害子敖雖分必死而猶至心念觀世音旣而次至子敖羣刃交下或高或僻持刀之人或疲懈四支不隨爾時長樂公親自臨刑驚問之子敖聊爾荅云能作馬鞍乃令原釋子敖亦不知所以作此言時後遂得遁逸造小形像貯以香

函行則頂戴也

晉孫道德益州人也奉道祭酒年過五十未有子息居近精舍景平中沙門謂德必願有兒當至心禮誦觀世音經此可冀也德遂罷不事道單心投誠歸觀世音少日之中而有夢應婦即有孕遂以產男也

晉劉度平原遼城人也鄉里有一千餘家並奉大法造立形像供養僧尼值虜主木末時此縣嘗有逋逃木大怒欲盡滅一城衆並兇懼分必彌盡度乃潔誠率衆歸命觀世音頃之木見物從空中下繞其所住屋柱驚視乃觀世音經使人讀之木大歡喜用省刑

戮於是此城即得免害
晉竇傳者河内人也永和中并州刺史高昌冀州刺史呂護各權部曲相與不和傳爲昌所用作官長護遣騎抄擊爲所俘執同伴六七人共繫入一獄鎖械甚嚴尅日當煞之沙門支道山時在護營中先與傳相識聞其執厄出至獄所候視之隔戶共語傳謂山曰今日困厄命在漏刻何方相救山曰若能至心歸請必有感應傳先亦頗聞觀世音及得山語遂專心屬念晝夜三日至誠自歸觀其鎖械如覺緩解有異於常聊試推盪忽然離體傳乃復至心曰今蒙哀祐

已令桎梏自解而同伴尚多無心獨去觀世音神力
普濟當令俱免言畢復牽挽餘人皆以次解落若有
割刖之者遂開戶走出於警徼之間莫有覺者便踰
城逕去時夜已向曉行四五里天明不復進共逃隱
一榛中須臾覺失四人馬絡繹四出尋捕焚草踐林
無不至遍唯傳所隱一畝許地終無至者遂得免還
鄉里敬信異常咸皆奉法道山後過江爲謝居士敷
具說其事　右十四驗出冥祥記
宋張興者新興人也頗信佛法嘗從沙門僧融曇翼
時受八戒興常爲劫所引夫得走逃妻坐繫獄掠笞

積日時縣失火出四路側會融翼同行經過內邊妻驚呼闍棃何以賜救融曰貧道力弱無救如何唯宜勤念觀世音庶護免耳妻便晝夜祈念經十許日於夜夢一沙門以脚蹈之曰咄咄可起妻即驚起鉗鎖桎梏忽然俱解便走趣戶戶時猶閉警防殊嚴旣無由出慮有覺者乃還著械尋復得眠又夢向沙門曰戶巳開矣妻覺而馳出守備者並巳惛睡妻安步而去時夜甚闇行可數里卒值一人妻懼躃地巳而相訊乃其夫也相扶悲喜夜投僧翼翼藏匿之遂得免時元嘉初也

宋珍稚年在交阯彼土有賢法師者道德僧也見授
五戒以觀世音金像一軀見與供養形製異今又非
甚古類元嘉中作鎔鑄殊工似有眞好珍奉以還都
時年在齠齓與二弟常盡勤至專精不倦後治改弊
廬無屋安設寄京師南澗寺中于時百姓競鑄錢亦
有盜毀金像以充鑄者時像在寺已經數月珍晝寢
夢見立于座隅意甚異之時日已暮即馳迎還其夕
南澗十餘軀像悉遇盜亡其後久之像於曛暮間放
光顯照三尺許地金輝秀起煥然奪目珍兄弟及僕
役同覩者十餘人于時幼小不即題記比加撰録忘

其日月是宋大明七年秋也至泰始末(珍)移烏衣周旋僧以此像權寓多寶寺(珍)時暫遊江都此僧仍適荆楚不知像處垂將十載常恐神寶與因俱絕宋升明末遊蹟峽表經過江陵見此沙門迺知像所其年(珍)還京師即造多寶寺訪焉寺主愛公云無此寄像(珍)退慮此僧孟浪將遂失此像深以惆悵其夜夢人見語云像在多寶愛公忘耳當爲得之見將至寺此人手自開殿見像在殿之東衆小像中的的分明詰旦造寺具以所夢請愛公愛公乃爲開殿果見此像在殿之東如夢所覩遂得像還時建元元年七月

十三日也像今常自供養庶必永作津梁修復其事有感深懷泌此徵覩綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自此典經云鎔斲圖繢類形相者爰能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像暉用若冥蓋得相乎今華夏景楷神應亟著亦或當年羣生因會所感假憑木石以見幽異不必尅由容好而能然也故沈石浮深實闡閩吳之化塵金瀉液用紓彭宋之禍其餘銓示繁方雖難曲辯率其大哲允歸目從若夫經塔顯效言證亦同事非殊貫故繼其末右二驗出冥祥記也

魏常山衡唐精舍釋道泰元魏末人夢人謂曰爾至某年當終於四十二矣泰寤懼之及至其年遇病甚憂悉以身資爲福有友人曰余聞供養六十二億菩薩與一稱觀音福同無異君何不至心歸依可必增壽泰乃感悟遂四日四夜專精不絕所坐帷下忽見光明從戸外而入見觀音足趺踝閒金色朗照語泰曰汝念觀世音耶比泰褰帷頃便不復見悲喜流汗便覺體輕所患悉愈聖力所加後終延年

魏天平年中定州募士孫敬德造觀音像自加禮敬後爲劫賊所引不勝拷楚妄承其死將加斬決夢一

沙門令誦救生觀世音經千遍得脫有司執縛向市

且行且誦臨刑滿千刀斫自折以爲一段皮肉不傷

三換其刀終折如故視像項上有刀三迹以狀奏聞

丞相高歡表請免死敕寫其經廣布於世今謂高王

觀世音經自晉宋梁陳秦趙國國分十六時經四百

觀音地藏彌勒彌陀稱名念誦獲得救者不可勝紀

具諸傳錄故不備載

魏末魯郡釋法力未詳何人精苦有志勤營塔寺欲

於魯郡立精舍而材不足與沙彌明琛往上谷乞麻

一載將還行空澤中忽遇野火車在下風恐無得免

法力倦眠比寤而火勢已及因舉聲稱觀未遑稱世音應聲風轉火焰尋滅安隱還寺又有沙門法智本爲白衣獨行大澤猛火四面一時同至自知必死乃合面於地專稱觀世音怪無火燒舉頭看之一澤之草纖毫並燼唯智所伏僅容身耳因此感悟捨俗出家又沙門道集於壽陽西山遊行爲二賊所得縛繫在樹將欲殺之唯念觀音守死不輟引刀屢斫皆無傷損劫賊怖走集因得脫又沙門法禪山行逢賊危欲害之唯念觀音挽弓射之放箭不得賊遂歸誠投弓於地知是神人怖捨逃逝右三驗出唐僧行遠高僧傳九眞法

頌曰

釋化能仁　觀機降天　衆聖之上　實爲帝先

交養怡和　濯粹沖源　慈誨含識　善誘中元

恩舒慧炬　燭我宵然　隨機變化　孰識其年

望之遐舉　即亦雲津　殷之以形　悼之以神

三乘既宏　雙林遺身　假唱泥洹　正法常宣

敬法篇第七（此有六部）

述意部　聽法部　求法部

感福部　法師部　謗罪部

述意部第一

蓋聞寂然不動是則無象無言感而遂通所以有名有教是以一四之句難聞三千之火易入庶使凝寒靜夜朗月長霄獨處空閑吟誦經典吐納宮商文字分明言味流美詞韻相屬適衆人心利生物善足使幽靈欣躍精神悅豫久習純熟文義洞曉敬心殷誦至誠冥感信知受持一偈福利宏深書寫一言功超數劫是以迦葉頂受靡悋剥皮薩陀心樂無辭灑血此是甘露之初門入道之終德也

聽法部第二

如付法藏經云佛言一切衆生欲出三界生死大海

必假法船方得度脫法爲淸涼除煩惱熱法是妙藥能愈結病法是衆生眞善知識作大利益濟諸苦惱所以然者一切衆生志性無定隨所染習近善則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死無有邊際若近善友起諸敬心聽受妙法必能令離三塗苦惱由此功德受最勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵若人犯罪令象蹋殺後時象廄爲火所燒移象近寺象聞比丘誦法句經偈云

爲善生天　爲惡入淵

象聞法已心便柔和起慈悲心後付罪人但以鼻嗅

舌舐而去都不肯殺王見斯已心大惶怖即召諸臣共謀此事智臣白王此象近寺必聞妙法是故爾耳今可移近屠肆處繫王用其言象見屠殺惡心猛熾殘害更增是以當知一切衆生志性無定畜生尚爾聞法生慈見殺增害豈況於人而不染習是故智者宜應覺知見惡須棄覩善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城中遍行衒賣經歷多時都無買者時婆羅門極大瞋恚高聲罵言此城中人愚癡闇鈍若不就我買髑髏者我當與作惡名聞也爾時城中諸優婆塞聞是毀謗便將錢

買即以銅筋貫穿其耳若徹過者便與多價其半徹者與價漸少都不通者全不與直婆羅門言我此髑髏皆悉無異何故與價差別不等優婆塞言前徹過者此人生時聽受妙法智慧高勝貴其如此相與多價其半徹者雖聽經法未善分别故與少直全不通者此人往昔都不聽法故不與價時優婆塞持此髑髏往至城外起塔供養命終之後悉得生天以是因緣當知妙法有大功德此優婆塞以聽法人髑髏起塔而供養之尙得生天况能至心聽受經法供養恭敬持經人者此之福報實難窮盡未來必當成無上

道是故智者欲得無上安隱快樂應當至心勤聽經
法賢愚經云昔佛在世時舍衛國中須達長者信敬
佛法爲僧檀越衆僧所須一切供給須達家內有二
鸚鵡一名律提二名賒律提稟性黠慧解人言語見
比丘來先告家內令出迎送阿難後時到長者家見
鳥聰黠爲說四諦苦集滅道門前有樹二鳥聞法飛
向樹上歡喜誦持夜在樹宿野狐所食緣此善根生
四王天盡彼天壽生忉利天忉利壽盡生夜摩天夜
摩壽盡生兜率天兜率壽盡生化樂天化樂壽盡生
於第六他化自在天他化壽盡還生化樂如是次第

還復下至四天王天四天壽盡還復上至他化自在天如是上下經於七返生六欲天自恣受樂極天之壽而無中夭後時命終來生人中出家修道得辟支佛一名曇摩二名修曇摩賢愚經云昔佛在世時有一比丘林中誦經音聲雅好時有一鳥聞法敬愛在樹而聽時爲獵師所射命終緣此善根生忉利天面貌端正光相晒然無有倫匹自識宿命知因比丘誦經聽法得生此中即持天華到比丘所禮敬問訊以天香華供養比丘比丘具問知其委曲即命令坐爲其說法得須陀洹既得果已還歸天上禽鳥聽法尚

獲福報無邊豈況於人信心聽法寧無善報善見律
論云昔佛在世時到瞻婆羅國迦羅池邊為衆說法
時彼池中有其一蛤聞佛池邊說法之聲即從池出
入草根下聽佛說法時有一人持杖放牛見佛在坐
為衆說法即往佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭
即便命終生忉利天以福報故宮殿縱廣十二由旬
與諸天女娛樂受樂即乘宮殿往至佛所頭頂禮足
佛知故問汝是何人忽禮我足神通光明相好無比
照徹此間蛤天人以偈而荅言

往昔為蛤身　於水中覓食　聞佛說法聲

出至草根下　有一牧牛人　持杖來聽法
杖劖刺我頭　命終生天上
佛以蛤天人所說偈爲四衆說法是時衆中八萬四
千人皆得道迹蛤天人得須陀洹果含笑而去
求法部第三
如雜寶藏經云昔有一女人聰明智慧深信三寶常
於僧次請二比丘就舍供養後時便有一老比丘次
到其舍年老根昧素無知曉齋食訖已女人至心求
請說法敷座頭前閉目靜坐比丘自知不解說法趣
其泯眼棄走還寺然此女人至心思惟有爲之法無

常苦空不得自在深心觀察即時獲得須陀洹果即
得果巳向寺求覔欲報其恩然此比丘自審無知棄
他逃走倍生慚恥轉復藏避而此女人苦求不巳方
自出現女人見巳具說蒙得道果因緣齋供報恩老
比丘聞甚大慚愧深自尅責亦復獲得須陀洹果是
故行者應當至心精誠求法若至心者所求必獲涅
槃經云佛言我念過去作婆羅門在雪山中修菩薩
行時世無佛亦無經法時天帝釋觀見菩薩獨在山
中修諸苦行即下試之自變其身作羅刹像甚可怖
畏住菩薩前口說半偈

諸行無常　是生滅法

說是偈已遍觀四方菩薩聞偈心生歡喜即從座起以手舉髮四向顧視不見餘人唯見羅刹即便往問大士何處得是半偈此半偈義乃是三世諸佛正道羅刹荅言汝不須問我不食來已經多日處處求索了不能得飢渴苦惱心亂謬語非我本心之所知也菩薩復語若能爲我說是偈竟我當終身爲汝弟子羅刹荅言汝智太過但自憂身都不見念我今飢逼實不能說菩薩復語汝食何食羅刹荅言我所食者唯人暖肉其所飲者唯人熱血菩薩聞已即語羅刹

但能具足說是偈竟我當以身奉施供養羅刹荅言
誰能信汝爲八字故棄所愛身菩薩荅言我今有證
梵釋四王諸佛菩薩能爲我證羅刹聞已敷聽許說
菩薩歡喜即脫皮衣爲敷法座白言和上願坐此座
善爲我說羅刹即說生滅滅已寂滅爲樂說是偈已
菩薩深思然後處處石壁道樹書寫此偈竟上高樹
投身而下未至地頃時虛空中出種種聲爾時羅刹
還復釋身接取菩薩安置平地懺悔辭謝頂禮而去
緣爲半偈捨身因緣超十二劫在彌勒前成無上道
涅槃經云佛言我念過去無量無邊那由他劫此娑

婆世界有佛出世號釋迦牟尼爲衆生宣說大涅槃經我於爾時從善友所傳聞佛說大涅槃經、心中歡喜即欲供養貧無財物遂行賣身薄德不售即欲還家路見一人而復語言吾欲賣身君能買不其人荅言我家作業人無堪者吾有惡病良醫處藥應當日服人肉三兩卿若能以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚我時聞已歡喜語言惠我七日須我事訖便還相就其人荅言聽汝一日我即取錢往至佛所禮已奉獻然後誠心聽受是經我時闇鈍唯受一偈

如來證涅槃　永斷於生死　若能至心聽

當得無量樂

受是偈已至病人家雖復日日與肉三兩以念偈故不以爲痛日日不廢足滿一月其人病瘥瘡亦平復我時見身具足平復即發菩提願未來世成佛之時亦願號字釋迦牟尼以是因緣今得成佛又集一切福德三昧經云昔過去久遠阿僧祇劫有一仙人名曰最勝住山林中具五神通常行慈心後作是念非但慈心能濟衆生唯集多聞能滅衆生煩惱邪見能生正見念已便詣城邑聚落處處推求說法之師時

有天魔來語仙言我今有佛所說一偈汝今若能剝皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆書寫此偈當爲汝說最勝仙人聞已念言我於無量百千劫中常以無事爲他割截受苦無量都無利益我今當捨不堅之身易得妙法歡喜踊躍即以利刀剝皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆合掌向天請說佛偈時魔巳見愁憂憔悴即便隱去仙人見巳作如是言我今爲法不惜身命剝皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆爲衆生故至誠不虛餘方世界有大慈悲能說法者當現我前作是語時東方去此三十二剎有佛國土名普無垢其國有佛號

淨名王忽住其前放大光明照最勝身苦痛即除平
復如故佛即廣爲說集一切福德三昧最勝聞法得
無礙辯佛說法已還沒不現最勝仙人得辯才已爲
諸衆生廣說妙法令無量衆生住三乘道經千歲後
而乃命終生淨名王普無垢國由敬法故今得成佛
佛告淨威昔最勝者今我身是是以當知若有人能
恭敬求法佛於其人不入涅槃法亦不滅雖在異土
常面覩佛得聞正法

感福部第四

如普曜經云若有賢人聞是經典叉手自歸即捨八

事懈怠之本成八功勳何謂爲八一得端正好色二得力勢強盛三得眷屬滋茂四逮得辯才無量五學疾得出家六所行清淨七得三昧定八得智慧明無所不照若有法師布座諷誦是經得八座福何謂爲八一得長者座二得轉輪王座三得天帝座四得自在天座五得羅漢座六得菩薩座七得如來座八得轉法輪度脫一切衆生座若有法師須宣是法有讚歎善哉者當得八清淨行何謂爲八一言行相應無所違失二口言至誠而無虛妄三在於衆會眞諦無欺四所言人信不捨遠之五所言柔輭初無麤獷六

其聲悲和猶如哀鸞七身心隨時音聲如梵會中人
聞莫不諮受八音響如佛可衆生心若有書是經典
得八大藏何謂爲八一得意藏未曾妄捨二所得心
藏無所不解分別經法三得往來藏普解一切諸佛
經法四得總持藏一切所聞皆能識念五得辯才藏
爲諸衆生須宣經典皆歡喜受六甚深法藏將護正
法七道意法藏未曾斷絶三寶法教八奉行法藏則
輒逮得無所從生忍又華嚴經云善男子假使有人
以大海等墨須彌聚筆書寫此經一一品一一法門
一一方便一一法門一一句中義味猶不能盡又大

乘莊嚴論云諸菩薩於大乘法有十種正行一書寫二供養三流傳四聽受五轉讀六教化七習誦八解說九思擇十修習此十正行能生無量功德又中邊分別論云大乘修行有十一書寫二供養三施與他四若他讀誦一心聽聞五自讀六自如理取名味句及義七如道理及名句味顯說八正心聞誦九空處如理思量十已入意爲不退失故又菩薩藏經云復次舍利子是善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復得如是十種功德稱讚利益何等爲十一者成就機速慧二

者成就捷辯慧三者成就猛利慧四者成就迅速慧五者成就廣博慧六者成就甚深慧七者成就通達慧八者成就無著慧九者常現前見一切如來既得見已以淸美頌而爲讚歎十者善能如理請問如來又能如理開釋疑難舍利子是名獲得十種功德稱讚利益復次舍利子是善男子善女人等受持是經讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復獲如是十種功德稱讚利益何等爲十一者常樂遠離諸不善友二者常樂親近諸善知識三者能緩諸魔所有繫縛四者摧殄諸魔所有軍陣五者善能訶猒一切

煩惱六者於一切行心恒捐捨七者違背一切向惡
趣道八者歸向一切趣涅槃道九者善說一切越度
生死清淨之施十者巧能隨學一切菩薩所行軌則
又能奉行諸佛教敕如是名爲十種功德稱讚利益
又涅槃經云法是佛母佛從法生三世如來皆供養
法也又度無極集經云昔有比丘精進守法所可諷
誦是般若波羅蜜其有聞者莫不歡喜有一小兒厥
年七歲城外牧羊遙聞比丘誦經聲即詣精舍禮拜
聽其經言時說色空聞即悟解便問比丘應荅不可
小兒反爲比丘解說其義昔所希聞怪此小兒智慧

非凡時小兒即去逐牛至山值一虎害此小兒命終生長者家夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至夜初不懈息其長者家怪此夫人謂呼鬼病有比丘至舍聞聲甚喜比丘報言此非鬼病但說尊經夫人出禮比丘復爲說法諸有疑難不能及者盡爲解說衆僧歡喜日月滿足産得男兒適生叉手長跪說波羅蜜夫人産已還復如本比丘言眞佛弟子好養護之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備擧衆超絶智度無極經中謨脫皆爲刪定兒母所至輒開化人長者室家大小五

百人衆皆從兒學八萬四千人皆發無上正眞道意
五百比丘聞兒所說盡漏意解志求大乘得法眼淨
是時兒者則吾身是比丘者迦葉佛是又舍利弗處
胎經云母懷舍利弗母亦聰明高僧傳云母懷羅什
令母聰明舊日誦千偈懷胎巳日得二千偈初成須
陀洹果後得斯陀含果

法師部第五

如勝天子經云若有法師流通此經處此地即是如
來所行於彼法師當生善知識心尊重之心猶如佛
心見是法師恭敬歡喜尊重讚歎又云我若住世一

劫若滅一劫說是流通此經法師功德不能究盡若此法師所行之處善男子善女人宜應刺血灑地令塵不起如是供養未足為多如來法輪難受持故又華嚴經云譬如金翅鳥王飛行虛空安住虛空以清淨眼觀察大海龍王宮殿奮勇猛力以左右翅摶開海水悉令兩闢知龍男女有命盡者而撮取之如來應供等正覺金翅鳥王亦復如是安住無礙虛空之中以清淨眼觀察法界諸宮殿中一切眾生若有善根已成熟者奮勇猛十力止觀兩翅摶門生死大愛海水隨其應出生死大海除滅一切妄想顛倒安立

如來無礙之行又涅槃經云若有善男子善女人聞是經名生四惡趣者無有是處若有衆生一經耳者悉能滅除一切諸惡無間罪業又云若有衆生一經耳者却後七劫不墮惡道又云若有能知如來常住無有變異或聞常住二字音聲一經於耳即生天上後解脫時乃能證知如來常住無有變易又華嚴經云若聞一句未曾聞法勝得三千大千世界珍寶是菩薩得聞一偈正法生上財想勝得轉輪聖王位又法華經云若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳

功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德又涅槃經云我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心當知是等於未來世百千億劫不墮惡道又云若有於一恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法愛樂是典不能爲人分別廣說若有二恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受持讀誦亦不能爲他人廣說若有於三恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法乃至書寫經卷雖爲他說未解深義若有於四恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是典

乃至書寫經卷爲他廣說十六分中一分之義若有於五恒河沙佛所發心乃至於惡世中爲人廣說十六分中八分之義若有於六恒河沙佛所發心乃至於惡世中爲他廣說十六分中十二分義若於七恒河沙佛所發心乃至於惡世中爲他廣說十六分中十四分義若有於八恒沙佛所發心乃至於惡世中書寫經卷亦勸他人令得書寫自能聽受亦勸他人令解聽受如說修行具足能解盡其義味

謗罪部第六

惟今末世法逐人訛道俗相濫傳謬背眞混雜同行

不修內典專事俗書縱有抄寫心不至殷既不護淨又多舛錯共同止宿或處在門簷風雨蟲鼠都無驚懼致使經無靈驗之功誦無救苦之益寔由造作不殷亦由我人逾慢也故敬福經云善男子經生之法不得顛倒一字重點五百世中墮迷惑道中不聞正法又大集經云若有衆生於過去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於說法者為作障礙或抄寫經法洗脫文字或損壞他法或闇藏他經由此業緣今得盲報又大般若經第四百四十卷云佛言諸善男子善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經時頻申欠呿無端戲笑

互相輕凌身心躁擾文句倒錯迷惑義理不得滋味
橫事歘起書寫不終當知是爲菩薩魔事又大乘蓮
華藏經云受佛禁戒不護將來各言我是於大乘法
亦如冥夜各自說言我得佛法受鐵鏘地獄苦事難
述從地獄出瘖瘂聾盲不見正法阿難請戒律論云
僧尼白衣等因讀經律論等行語手執翻卷者依忉
利天歲數犯重突吉羅傍報二億歲墮麞鹿中恒被
搯脊苦痛難忍無記戲言捉經律論亦招前報或安
經像房堂簷前者依忉利天歲數八百歲犯重突吉
羅傍報二億歲墮猪狗中生若得人身一億歲恒常

作客栖屑不得自在又大品經云是人毀呰三世諸
佛一切智起破法業因緣集故無量百千萬億歲墮
大地獄中是破法人輩從一大地獄至一大地獄若
火劫起時至他方大地獄中生在彼間從一大地獄
至一大地獄彼間若火劫起時復至他方大地獄中
生在彼間從一大地獄至一大地獄如是徧十方獄
彼間若火劫起故從彼死破法業因緣未盡故還來
是間大地獄中生在此間亦從一大地獄至一大地
獄受無量苦此間火劫起故復至十方他國土生畜
生中受破法罪業苦如地獄中說重罪轉薄或得人

身生盲人家生旃陀羅家生除廁擔死人種種下賤家生若無眼若一眼若瞎眼無舌無耳無手所生之處無佛無法無佛弟子處生何以故種破法業積集厚故又涅槃經云若有不信是經典者現世當爲無量病苦之所惱害多爲衆生所見罵辱命終之後人所輕賤顔貌醜陋資生艱難常不供足雖復少得麤澁弊惡常處貧窮下賤誹謗正法邪見之家若臨終時或值荒亂刀兵競起帝王暴虐怨家讎諍之所侵逼雖有善友而不遭遇資生所須而不能得雖少得利常爲飢渴唯爲凡下之所顧識國王大臣悉不齒

錄設復聞其有所宣說正使是理終不信受如是之
人如折翼鳥不能飛行是人亦爾於未來世不能得
至人天善處若復有人能信如是大乘經典本所受
形雖復麤陋以經功德即便端正威顏色力日更增
多常爲人天之所樂見恭敬愛戀情無捨離國王大
臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之
中欲行第一希有事者當爲世間廣宣如是大乘經
典善男子譬如霧露勢雖欲住不過日出日既出已
消滅無餘善男子是諸衆生所有惡業亦復如是住
世勢力不過得見大涅槃日是日既出悉能除滅一

切惡業又法華經云若佛在世若滅度後其有誹謗如斯經典見有讀誦書持經者輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今復聽其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數劫從地獄出當墮畜生於無數劫如恒河沙生輒聾啞諸根不具告舍利弗謗斯經者若說其罪窮劫不盡

頌曰

教傳三藏　慈訓八因　含情普洽　機悟（元）津

威揚夏烈　溫柔晞春　枯熇日久　光潤爽神

卷即納福　舒即慧中　思之不已　惟益惟新

實稱慈父　巧號能仁　周孔老教　孰與陶鈞

法苑珠林卷第十七

音釋

秣莫葛切秣陵地名　懋莫候切治盛也　袴褶袴苦瓦切褶寔執切袴褶騎服也　虜郎古切獲也　齠齔齠田聊切齔初覲切齠齔始毀齒也　黠胡八切慧也　蛤古沓切蚌也　屬劖初銜切劖刻也

山東督糧道南豐魯垂紳妻邵氏出貲重刻

法苑珠林卷第十八 敬佛之二

唐西明寺沙門釋道世撰

感應緣 略引四十一驗

漢法內傳經

晉濟陰丁德愼

晉汝南周閔

晉於潛董吉

晉會稽周璫

晉會稽謝敷

晉沙門釋道安

晉沙門釋靜僧
魏沙門朱士行
魏沙門釋志湛
魏沙門五侯寺僧
魏太和中內閹官
宋沙門釋慧嚴
宋比丘尼釋智通
宋沙門釋慧慶
齊沙門釋慧寶
梁南海何規

周高祖武帝

陳揚州嚴恭

隋初揚州僧亡其名

隋沙門釋慧意

隋沙門釋法藏

隋客僧不得名

隋沙門釋智苑

唐沙門釋道積

唐釋遺俗

唐福水史呵誓

唐隆州令狐元軌
唐沙門釋曇韻
唐益州書生荀氏
唐夫人豆盧氏
唐都水使者蘇長妾
唐邢州司馬柳儉
唐遂州趙文信
唐蓬州縣丞劉弼
唐洛陽賈道羨
唐吳郡人陸懷素

唐河內司馬喬卿

唐平州人孫壽

唐鄭州李虔觀

唐曹州濟陰縣經驗

漢法本內傳稱漢明帝遣蔡愔秦景王遵等一十八人至天竺國得摩騰法蘭等及佛經像還帝問法王出世何以化不及此騰曰天竺迦毗羅衛國者三千大千世界百億日月中心也三世諸佛皆於彼出乃至天龍人鬼有願行力皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處羣生無緣感之佛故不往也佛雖不往光相

及處或五百年或一千年或千年外皆有聖人傳佛
聲教而往化也時帝大悦又至漢永平十四年正月
一日五岳諸山道士六百九十人朝正之次上表請
與西域佛道較試優劣敕尚書令宋庠引入告曰此
月十五日大集白馬寺南門立三壇五岳八山諸道
士將經三百六十九卷置於西壇二十七家諸子書
二百三十五卷置於中壇奠食百神置於東壇明帝
設行殿在寺門道西置佛舍利及經諸道士等以柴
荻火遶壇臨經涕泣曰人主信邪(元)風失緒敢延經
義在壇以火取驗用辯眞僞便放火燒經並成煨燼

道士等相顧失色有欲昇天入地種種呪術並不能得大生愧伏太傅張衍曰卿今無一可驗宜從西域佛法剃髮爾時外道褚善信等于時不荅南岳道士費叔才等自感而死佛之舍利放五色光上空如蓋覆日映衆摩騰禪師涌身高飛神化自在于時天雨寶華得未曾有法蘭法師爲衆說法開化未聞時司空劉峻京師官庶後宮陰夫人五岳諸山道士呂惠通等一千餘人並求出家帝然可之遂立十寺七寺城外安僧三寺城內安尼後遂廣興佛法立寺轉多迄至于今右此一條出漢法本內傳

晉濟陰丁承字德愼建安中爲凝陰令時北界居民婦詣外井汲水有胡人長鼻深目左過井上從婦人乞飲飲訖忽然不見婦則腹痛遂加轉劇啼呼有頃卒然起坐胡語指麾邑中有數十家悉共觀視婦呼索紙筆來欲作書得筆便作胡書橫行或如乙或如巳滿五紙投著地教人讀此書邑中無能讀者有一小兒十餘歲婦即指此小兒能讀小兒得書便胡語讀之觀者驚愕不知何謂婦教小兒起儛小兒即起翹足以手弄相和須臾各休即以白德愼德愼召見婦及兒問之云當時忽忽不自覺知德愼欲驗其事

即遣吏齎書詣許下寺以示舊胡胡大驚言佛經中間亡失道遠憂不能得雖口誦不具足此乃本書遂留寫之

晉周閔汝南人也晉護軍將軍家世奉法蘇峻之亂都邑人士皆東西波遷閔家有大品一部以半幅八丈素反覆書之又有餘經數臺大品亦雜在其中既當避難單行不能得盡持去尤惜大品不知在何臺中倉卒應去不展尋搜徘徊歎咤不覺大品忽自出外閔驚喜持去周氏遂世寶之今云尚在一說云周嵩婦胡母氏有素書大品素廣五寸而大品一部盡

在焉又并有舍利銀罌貯之並緘于深篋永嘉之亂
胡母將避兵南奔經及舍利自出篋外因取懷之以
渡江東又嘗遇火不暇取經及屋盡火滅得之於灰
燼之下儼然如故會稽王道子就嵩曾云求以供養
後嘗暫在新渚寺劉敬叔云曾親見此經字如麻大
巧密分明新渚寺今天安是也此經蓋得道僧釋慧
則所寫也或云嘗在簡靖寺靖首尼讀
晉董吉者於潛人也奉法三世至吉尤精進恒齋戒
誦首楞嚴經村中有病輒請吉讀經所救多愈同縣
何晃者亦奉法士也咸和中卒得山毒之病守困晃

兄惶遽馳往請吉董何二舍相去六七十里復隔大溪五月中大雨晃兄初渡時水尚未至吉與期投中食比往而山水暴漲不復可渉吉不能泅遅迴歎息坐岸良久欲下不敢渡吉旣信直必欲赴期乃惻然發心自誓曰吾救人苦急不計軀命尅冀如來大士當照乃誠便脫衣以囊經戴置頭上逕入水中量其深淺乃應至頸及吉渡正著膝耳旣得上岸失囊經甚悵恨進至晃家三禮懺悔流涕自責俛仰之間便見經囊在高座上吉悲喜取看浥浥如有濕氣開囊視經尚燥如故於是村人一時奉法吉所居西北有

一山高峻中多妖魅犯害居民吉以經戒之力欲伐降之於山際四五畝地手伐林木構造小屋安設高座轉首楞嚴經百餘日中寂然無聞民害稍止後有數人至吉所語言良久吉思惟此容言者非於潛人窮山幽絕何因而來疑是鬼神乃謂之曰諸君得無是此中鬼耶荅曰是也聞君德行清肅故來相觀并請一事想必見聽吾世有此山遊居所託君旣來止慮相逆冒恒懷不安今欲更作界分當殺樹爲斷吉曰僕貪此靜寂讀誦經典不相干犯方爲鄉比願見祐助鬼荅亦復憑君不見侵尅也言畢而去經一宿

前所芟地四際之外樹皆枯死如火燒狀吉年八十七亡

晉周璫者會稽剡人也家世奉法璫年十六便菜食持齋諷誦成具及頭轉經正月長齋竟延僧設受八關齋至鄉市寺請其師竺僧密及支法階竺佛密令持小品齋日轉讀至日三僧赴齋忘持小品至中食畢欲讀經方憶意甚惆悵璫家在坂怡村去寺三十里無人遣取至八定燒香訖舉家恨不得經密益蹴踖有頃聞有叩門者言送小品璫愕然心喜開門見一年少著單衣帢先所不識又非人行時疑其神異

便長跪受經要使前坐年少不進期夜當來聽經比
道人出忽不復見香氣遍一宅中既而視之乃是密
經也道俗驚喜密經先在廚中緘鑰甚謹還視其鑰
儼然如故於是村中十餘家咸皆奉佛益敬愛瑺瑺
遂出家字曇嶷諷誦衆經至二十萬言

晉謝敷字慶緒會稽山陰人也鎮軍將軍輶之兄子
也少有高操隱于東山篤信大法精勤不倦手寫首
楞嚴經當在都白馬寺中寺爲災火所延什物餘經
並成煨燼而此經止燒紙頭界外而已文字悉存無
所毀失敷死時友人疑其得道及聞此經彌復驚異

至元嘉八年河東蒲坂城中大災火火自隔河飛至
不可救滅處戍民居無不蕩盡唯精舍塔寺並得不
焚里中小屋有經像者亦多不燒或屋雖焚毀而於
煨燼之中時得全經紙素如故一城歎異相率敬信

右此五驗
出冥祥記

東晉孝武之前恒山沙門釋道安者經石趙之亂避
地于襄陽注般若道行密迹諸經析疑甄解二十餘
卷恐不合理乃誓曰若所說不違理者當見瑞相乃
夢見胡道人頭白眉長語安曰君所注經殊合道理
我不得入泥洹住在西域當相助㊪通可時時設食

也後十誦律至遠公云昔和尚所夢乃是賓頭盧也
於是立座飯之遂成永則
西晉蜀郡沙門靜僧生小出家以苦行致目爲蜀三
賢寺主誦法華經尋常山中誦經時至毎感虎來蹲
前聽部訖乃去常至諷詠輒見左右四人爲侍年雖
衰老而翹勤彌厲遂終其業也
前魏廢帝甘露五年沙門朱士行者講小品經恨章
句未盡以此年往西域尋求獲之彼有留難不許東
返士行執經王庭曰必大法不傳當從火化便以貝
葉經投火一無所損經乃放光舉國敬異便放達東

夏即放光般若經是也年八十亡依法火焚而屍不壞道俗異之乃具祝曰若眞得道法屍應毀壞便應聲摧碎遂收而起塔焉

後魏末齊州釋志湛者住太山北人頭山邃谷中銜草寺省事少言人鳥不亂讀誦法華人不測其素業將終時神僧寶誌謂梁武曰北方銜草寺須陀洹聖僧今日滅度湛之亡也無惱而化兩手各舒一指有梵僧云斯初果人也還葬山中後發看之唯舌如故乃爲立塔表之今塔存焉鳥獸不敢陵踐汙之

後魏范陽五侯寺僧失其名誦法華爲常業初死權

殮隄下後改葬骸骨並枯唯舌不壞雍州有僧亦誦法華隱白鹿山感一童子供給及死置屍巖下餘骸並枯唯舌不朽矣齊武陵世并東看山人掘見土黃白又見一物狀如兩脣其中有舌鮮紅赤色以事聞奏帝問道俗沙門法尚曰此持法華者六根不壞也誦滿千遍其徵驗矣乃集持法華者圍繞誦經纔始發聲此靈脣舌一時鼓動同見毛竪以事奏聞乃后函緘之 右六驗出梁高僧傳并雜録記

後魏高祖太和中代京內閣官自慨形殘奏乞入山修道恩敕許之乃賷華嚴晝夜讀禮懺悔不息一夏

不滿至六月末髭鬚生得丈夫相以狀奏聞帝大敬
重之於是國中普敬華嚴厚尊恒日（見侯君素旌異記述）
宋釋慧嚴京師東安寺僧也理思該暢見器道俗嘗
嫌大涅槃經文字繁多遂加刊削就成數卷寫兩三
通以示同好因寢寤之際忽見一人身長二丈餘形
氣偉壯謂之曰涅槃尊經衆藏之宗何得以君璅思
輕加斟酌嚴悵然不釋猶以發意苟覓多知明夕將
臥復見昨人甚有怒色謂曰過而知改是謂非過昨
故相告猶不已乎此經既無行理且君禍亦將及嚴
驚覺失措未及申旦便馳信求還悉燒除之塵外精

舍釋道儼具所諳聞也

宋尼釋智通京師簡靜尼也年貌姝少信道不篤元嘉九年師死罷道嫁爲魏郡梁羣甫妻生一男年大七歲家甚貧無以爲衣通爲尼時有數卷素無量壽法華等經悉練擣之以衣其兒居一年而得病恍惚驚悸竟體剥爛狀若火瘡有細白蟲日去升餘燥痛煩毒晝夜號叫常聞空中語云壞經爲衣得此劇報旬餘而死右二驗出冥祥記也

宋廬山有釋慧慶廣陵人出家止廬山寺學通經律清潔有戒行誦法華經十地思益維摩每夜吟諷常

聞暗中有彈指讚歎之聲嘗於小雷遇風波舡將覆沒慶爲誦經不輟覺舡在浪中如有人牽之倏忽至岸於是篤勵彌勤宋元嘉末卒春秋六十二

齊太原釋慧寶氏族未詳誦經得二百卷德優先達時共知聞以齊武平三年從并向鄴行達艾州失道尋逕入山暮宿巖下室似人居逈無所見寶端坐室前上觀松樹見有橫枝懸磬去地丈餘夜至二更有人身服草衣從外而至口云此中何爲有俗氣寶即具述設敬與共言議問寶云即今何姓統國答曰姓高氏號齊國寶問曰尊師山居早晚曰吾後漢時來

長老得何經業寶持己誦博頗以自矜山僧曰修道者未應如此欲聞何經爲誦之寶曰樂聞華嚴僧即少時誦之便度聲韻諧暢非世所聞更令誦餘經卒皆如此寶驚歎曰何因大部經文倏然即度報曰汝是有作心我是無作心夫忘懷於萬物者彼我自得矣寶知爲異神也求哀乞住山僧曰國中利養召汝何能自安且汝情累未遣住亦無補至曉捨去寶返尋行迹不知去處寶自躬責爲人後達鄴敘之右二驗出梁高僧傳

梁有廣州南海郡人何規以歳次協洽月呂黃鍾天

監十四年十月二十三日採藥於豫章胡翼山幸非放子逐臣乃類尋仙招隱登峰十所里屑若有來將循曲陌先限清澗或如止水乍有潔流方從揭厲且就褰攬未濟之間忽不自覺見澗之西隅有一長者語規勿渡規於時即留其人面色正青徒跣揞屨年可八九十面已皺斂鬚長五六寸髭半於鬢耳過於眉眉皆下被眉之長毛長二三寸隨風相靡屑色甚赤語響而清手爪正黃指毛亦長二三寸著布帔下赭有泥洹僧手提書一卷遥投與規規即奉持望禮三拜語規可以此經與建安王兼言王之姓字此經

若至宜作三七日慶齋若不曉齋法可問下林寺副公副法師者戒行精苦恬憺無為遺嗜欲等豪賤蔬藿自充禪寂無怠此長者言畢便去行十餘步間忽然不覩規開示卷內題名為慧印三昧經經言以至極法身無相為體理出百非義逾名相寂同法相妙等眞如言其慧照此理有若全印心冥冥凝寂故以三昧為名見梁朝僧祐律師宏明集錄也

周祖滅法經籍從灰以後年中忽見空中如菌大者有五六飛上空中極目不見全為一段隨風飄飄上下朝宰立望不測是何久乃翻下墮上土牆視乃是

大品經之十三卷

陳揚州嚴恭者本是泉州人家富於財而無兄弟父母愛慕言無所違陳太建初恭年弱冠請於父母願得五萬錢往揚州市易父母從之恭船載物而下去揚州數十里江中逢一船載黿將詣市賣之恭念黿當死因請贖之謂黿主曰我正有五萬錢願以贖之黿主喜取錢付黿而去恭盡以黿放江中而空船詣揚州其黿主別恭行十餘里船沒而死是日恭父母在家昏時有烏衣客五十人詣門寄宿并送錢五萬付恭父母曰公兒揚州付此錢歸願依數受也父怪

愕恭死因審之客曰見無恙但不須錢故附歸耳恭父受之記是本錢而皆小濕留客爲設食客止明旦辭去一月餘日恭還家父母大喜旣而問附錢所由恭荅無之父母說客形狀及付錢日月乃贖黿之日於是知五十客皆所贖黿也父子驚歎因共往揚州起精舍專寫法華經遂徙家向揚州其家轉富大起房廊爲寫經室莊嚴淸淨供給豐厚書生常數十人揚州道俗共相崇敬號爲嚴法華嘗有親知從貸經錢一萬恭不獲已與貸者受錢以船載歸中路船傾所貸之錢落水而船沒人不被溺是日恭入錢庫

見一萬錢濕如新出水恭甚怪之後見前貸錢人乃知濕是所貸者又有商人至宮亭湖於神廟所祭酒食并上物其夜夢神送物還之謂曰倩君爲我持此錢奉嚴法華以供經用旦而所上神物皆在其前於是商人歎異送達恭處而倍加厚施其後恭至市買經紙少錢忽見一人持錢三千授恭曰助君買紙言畢不見而錢在其怪異如此非一開皇末恭死子孫傳其業隋季盜賊至江都皆相與約勿入嚴法華里里人賴之獲全其家至今寫經不已州邑共見京師人士並悉知委 右一驗出冥報記也

隋開皇初有揚州僧忘其本名誦通涅槃自矜爲業岐州東山下村中沙彌誦觀世音經二俱暴死心下俱暖同至閻羅王所乃處沙彌金高座甚恭敬之處涅槃僧銀高座敬心不重事訖勘問二俱餘壽皆放還彼涅槃僧情大恨恨恃所誦多問沙彌住處於是兩辭各穌所在彼從南來至岐州訪得具問所由沙彌言幼誦觀音別衣別所燒香呪願然後乃誦斯法不怠更無他術彼謝曰吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救忘而已古人遺言多惡不如少善於今取驗悔往而返

隋襄州景空寺釋慧意俗姓李臨原人南投於梁與仙城山慧命同師尋討心要專習定業後住景空於聰師舊堂綜業常住不事燈燭晝夜常明有鄉人不信乃請別院百日行道每夜潛往伺之舉家同見禪室大明鄉人信伏卒歸受戒開皇初卒預知其終端坐而化又襄陽開皇有法永禪師欲終七日七夜聞音樂異香滿寺因而坐終送向繖蓋山上露坐有同寺全律師臨屍曰願留神明待至七日滿至期全亡送屍永側永屍颯然摧變又有岑闍黎姓楊臨原人於寺西繖蓋山泉側造誦經堂每誦金光明經感得

四天王來聽後讀藏經皆悉不忘計誦三千餘卷服布乞食鉢中之餘飼房內鼠百餘頭皆馴擾爭來就人鼠有病者岑師以手摩捋並皆愈之與同衆沙門智曉交顧招集禪徒自行化俗供給定學自知終日急喚汰禪師付囑上佛殿禮辭遍寺衆僧咸乞歡喜於禪居寺大齋日將散謂汰曰往兜率天聽般若去汰曰弟但前去我後七日即來其夜三更坐亡至四更識神遍學寺寺相去十里至汰禪師牀前其明如晝云曉欲遠逝故來相別不得久住汰送出三重門外別訖來入房中踞牀忽後還暗呼弟子問云聞師

與人語聲火通照三門並開方悟曉之神力出入無
閒即遣往問果云已逝汰後七日無何坐終其體骸
全成無縫故知凡聖同居事不可別右二出唐高僧傳記
隋鄜州寶室寺沙門法藏戒行精淳爲性質直至隋
開皇十三年於洛交縣韋川城造寺一所佛殿精妙
僧房華麗靈像旛華並皆修滿至大業五年奉敕融
併寺塔送州大寺有破壞者藏師並更修補造堂安
置兼造一切經已寫八百卷恐本州無好手紙筆故
就京城舊月愛寺寫至武德二年閏二月內身患二
十餘日乃見一人身著青衣好服在高閣上手把經

卷告法藏云你立身已來雖大造功德悉皆精妙唯
有少分互用三寶物得罪無量我今把者即是金剛
般若汝能自造一卷令汝所用三寶之物得罪悉滅
藏師于時應聲即荅言造藏師雖寫餘經未寫金剛
般若但願病差不敢違命既能覺悟弟子更無餘物
唯有三衣瓶鉢偏袒祇支等皆悉捨付大德及諸弟
子並造般若得一百卷未經三五日臨欲捨命具見
阿彌陀佛來迎由經威力得生西方不入三塗
隋大業中有客僧行至太山廟來寄宿廟令曰此別
無舍唯神廟廡下可宿然而比來寄宿者輒死僧曰

無苦也不得已從之爲設牀於廡下僧至夜端坐誦
經可一更聞屋中環珮聲須臾神出爲僧禮拜僧曰
聞比宿者多死豈檀越害之耶願見護之神曰遇死
者將至聞弟子聲因自懼死非煞之也願師無慮僧
因延坐談說如食頃問聞世人傳說云太山治鬼寧
有之耶神曰弟子薄福有之豈欲見先亡乎僧曰有
兩同學僧先死願見之神問名曰一人已生人間一
人在獄罪重不可喚來若師就見可也僧聞甚悅因
起出不遠而至一所多見廟獄火燒光焰甚盛神將
僧入一院遙見一人在火中號呼不能言形變不復

可識而血肉焦臭令人傷心此是也師不欲歷觀耶僧愁懸求出俄而至廟又與神坐因問欲救同學有得理耶神曰可得能爲寫法華經者便免旣而將曙神辭僧入堂旦而廟令視其僧不死怪異之僧因爲說仍即爲寫法華經一部經旣成莊嚴畢又將經就廟宿其夜神出如初歡喜禮拜慰問來意以事告之神曰弟子知之師爲寫經始書題目彼已脫免今又出生在人也然此處不潔不可安經願師還將送向寺言說久之將曉辭訣而去送經於寺杭州別駕張德言前任兖州具知其事

隋幽州沙門釋智苑精練有學識隋大業中發心造石一切經藏以備法滅既而於幽州北山鑿巖爲石室即磨四壁而以寫經又取方石別更磨寫藏諸室内每一室滿即以石塞門用鐵錮之時隋煬帝幸涿郡内史侍郎蕭瑀皇后弟也性篤信佛法以其事白后后施絹千匹及餘錢物以助成之瑀施絹五百匹朝野聞之爭共捨施故苑得遂功苑常以役匠既多道俗奔臻欲於巖前造木佛堂并食堂寢室而念木瓦難辦恐繁費經物故未能起作一夜暴雨雷電震山明旦既晴乃見山下有大木松柏數千萬爲水所

漂流積道次山東少林木松柏尤希道俗驚駭不知
來處推尋縱跡遠自西山崩崖倒漂送來此於是遠
近歎伏自非福力孰感神助苑乃使匠擇取其木餘
皆分與邑里邑里喜愧而助造堂宇頃之畢成如其
志焉苑所造石經已滿七室至唐貞觀十三年卒弟
子猶繼其功殿中丞相李元獎大理丞采宣明等皆
爲臨說之臨至十九年從駕幽州親問鄉人皆同不
虛右三驗出冥報記

唐釋道積至貞觀初住益州福感寺誦通涅槃淨衣
澡浴自爲恒式慈愛兼濟固其深心終于五月炎氣

鬱熱而屍不腐臭百有餘日跏坐如初道俗莫不喜賞

唐釋遺俗者不測所住遊行醴泉山原誦法華爲業乃數千遍至貞觀年因疾將終告友人慧廓禪師曰比雖誦經意望有驗若生善道舌根不朽可爲埋之十年發出若舌朽滅知誦無功若舌如初爲起一塔生俗信敬言訖而終至十一年依言發之身肉都盡唯舌不朽一縣士女皆共戴仰乃函盛舌而起塔於甘谷岸上

唐郊南福水之陰有史村史呵誓者誦法華經名充

令史往還步涉生不乘騎以依經云哀愍一切故也病終本邑香氣充村道俗驚怪而莫測其緣終後十年其妻又殯乃發塚合葬見其舌根如本生肉乃收葬斯表衆矣

唐貞觀五年有隆州巴西縣令狐元軌者信敬佛法欲寫法華金剛般若涅槃等無由自撿憑彼土抗禪師撿校抗乃爲在寺如法潔淨寫了下衺還岐州莊所經留在莊并老子五千文同在一處忽爲外火延燒堂宇是草覆一時灰蕩軌于時任憑翊縣令家人相命撥灰覓金銅軸既撥灰開其內諸經宛然如故

潢色不改唯箱裹成灰又覓老子便從火化于時聞
見之者鄉村遠近莫不嗟異其金剛般若經一卷題
字焦黑訪問所由乃初題經時有州官能書其人雜
食行急不獲潔淨直爾立題便去由是色焦其人現
在瑞經亦存京師西明寺主神察目驗說之
唐釋曇韻禪師定州人遊至隰州行年七十隋末喪
亂隱于離石北干山常誦法華經欲寫其經無人同
志如此積年忽有書生無何而至云所欲潔淨寫經
並能爲之於即清旦食訖入浴著淨衣受八戒入淨
室口含檀香燒香懸旛寂然抄寫至暮方出明又如

先曾不告倦及經寫了如法奉嚫相送出門斯須不見乃至裝潢一如正法及至誠受持讀誦七重裹結一重一度香水洗手初無暫廢後遭胡賊乃箱盛其經置高巖上經年賊靜方尋不見周慞窮覓乃於巖下獲之箱篋糜爛撥朽見經如舊鮮好京師西明寺道宣律師以貞觀十一年曾至彼中目覩說之也

唐益州西南新繁縣西四十里許有王季村隋時有書生姓荀氏在此教學大工書而不顯迹人欲其書終不肯出乃歐之亦不出遂以筆於前村東空中四面書金剛般若經數日便了云此經擬諸天讀之人

初不覺其神也後忽雷雨大澍牧牛小兒於書經處住而不澆濕其地乾燥可有丈許自外流潦及晴村人怪之爾後每雨小兒常集其中衣服不濕至武德年有非常僧語村人曰此地空中有金剛般若經村人莫汙諸天於上設蓋覆之不可輕賤因此四周欄楯不許人畜往至今雨時其地仍乾每至齋日村人四遠就處設供常聞天樂聲振哀宛纍會盈耳右六驗出三寶感通記

唐實家大陳公夫人豆盧氏芮公寬之姊也夫人信福每誦金剛般若經未盡卷一紙許久而不徹後一

日昏時苦頭痛四體不安夜臥逾甚夫人自念儻死遂不得終經欲起誦之而堂燭已滅夫人因起令婢然燈須臾婢還廚中無火夫人開門於家人坊取之又無火夫人深益歎恨忽見廚中有然火燭上階來入堂內直至牀前去地三尺許而無人執光明若晝夫人驚喜頭痛亦愈取經誦之有頃家人鑽燧得火然燭入堂燭光即滅便以此夜誦竟之自此日誦五遍以爲常法後芮公將死夫人往視公謂夫人曰五姊以誦經之福當壽百歲生好處也夫人至年八十方卒於宅

唐武德中以都水使者蘇長爲巴州刺史長將家口赴任渡嘉陵江中流風起船沒男女六十餘人一時溺死唯有一妾常讀法華經船中水入妾頭戴經函誓與俱溺妾獨不沈隨波泛濫頃之著岸逐經函而出開視其經了無濕汙今尚存在揚州嫁爲人婦而逾舊篤信

唐邢州司馬柳儉隋大業十年任岐州岐陽宮監至義寧元年爲李密來枉被牽引在大理寺禁儉常誦金剛般若經下有兩紙未遍于時不覺眠睡夢見一婆羅門僧報云檀越宜早誦經遍即應得出儉時忽

虔勤誦不懈便經二日至日午時忽有敕喚令儉釋禁將向朝堂奉敕放免又儉別時夜靜房外誦經至於三更忽然聞有異香儉尋香及問家人處處求香來處不得然常誦念晝夜無廢至於終日計五千餘遍

唐遂州人趙文信至貞觀元年暴死三日後還得蘇即自說云初死之日被人遮擁驅逐將行同伴十人並共相隨至閻羅王所其中見有一僧王先喚師問云師一生已來修何功德師荅云貧道從生已來唯誦金剛般若王聞此語忽即驚起合掌讚言善哉善

哉師審誦般若當得昇天出世何因錯來至此王言
未訖忽有天衣來下引師上天去王後喚遂州人前
汝從生已來作何功德其人報王言臣一生已來不
修佛經唯好庾信文章集録王言其庾信者是大罪
人現此受苦汝見庾信頗曾識不其人報云雖讀渠
文章然不識其人王即遣人引出庾信令示其人乃
見一龜身一頭多龜去少時現一人來口云我是庾
信爲生時好作文章妄引佛經雜糅俗書誹謗佛法
謂言不及孔老之教今受罪報龜身苦也此人活已
具向親說遂州之地人多好獵採捕蟲魚遠近聞見

者共相鑒誡永斷煞業各發誠心受持般若迄今不絕

唐貞觀元年蓬州儀龍縣丞劉弼前任江南縣尉時忽有一鳥於弼房前樹上鳴土人云是惡鳥不祥之聲家逢此鳥煞主不疑劉弼聞懼思念欲修功德禳之不知何福爲勝夜夢一僧偏讃金剛般若經令讀誦百遍依命即讀滿至百遍忽有大風從東北而來拔此鳥樹隔舍遥擲巷裏其拔處坑縱廣一丈五尺過後看其風來處小枝大草並隨風迴靡風止還起如故故知經力不可思議

唐洛陽賈道羨博識多聞尤好內典貞觀五年爲青州司戸參軍事爲公館隘窄無處置經乃以繩繫書案兩脚仰懸屋上置內經六十卷坐臥其下習讀忘倦日久繩爛一頭遂絶案仍儼然不落亦不傾動如此良久人始接取道羨子爲隰州司戸說之云爾

唐吳郡陸懷素家貞觀二十年失火屋宇總焚爰及精廬並從煙滅有一函金剛般若波羅蜜經獨存經函及褾軸並盡唯有經字竟不被燒爾時人聞者莫不驚歎懷素即高陽許仁則前妻之兄仁則當時目覩於後具自言之 右七驗出冥報記也

唐前大理司直河內司馬喬卿天性純謹有志行到
永徽中爲揚州戸曹丁母憂居喪毁瘠剌心上血寫
金剛般若經一卷未幾於廬上生芝草二莖經九日
長尺有八寸緑莖朱蓋日瀝汁一升傍人食之味甘
如蜜去而復生如此數四喬卿同僚數人並同餘令
陳說天下士人多共知之

顯慶中平州有人姓孫名壽於海濱遊獵見野火焰
熾草木蕩盡唯有一叢茂草獨不焚燎疑此草中有
獸遂以火燒之竟不能著壽甚怪之遂入草間尋覓
乃見一函金剛般若經其傍又見一死僧顏色不變

火不延燎蓋由此也信知經像非凡所測孫壽親自說之

唐隴西李虔觀今居鄭州至顯慶五年丁父憂乃刺血寫金剛般若經及般若心經各一卷隨願往生經一卷出外將入即一浴身後忽聞院中有異香非常郁然鄰側並就觀之無不稱歎中山郎餘令曾過鄭州見彼親友具陳說之

唐曹州濟陰縣西二十里村中有精舍至龍朔二年冬十月野火暴起非常熾盛及至精舍踰越而過焉比僧房草舍焚燎總盡唯金剛般若經一卷儼然如

舊曹州參軍說之 右四驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第十八

音釋

愔於禽切人名　緒象呂切統系也　煨燼煨烏魁切燼徐刃切煨燼火餘也　劇竭戟切增也甚也　篋乞協切箱屬　泅慈秋切泳也　璫都郎切　坂甫版切　愕逆各切驚也遽貌　鑰弋灼切關牡　輶于求切　殮力驗切殯殮也　闍衣炎切宦人主宮門者　擣都皓切敲也　黿愚袁切大鼈　錮古慕切鑄塞之也　瑀弋渚切　隰席入切州名　糅如又切雜也

山東濟東泰武臨道亳州何天衢母李氏出貲重刻

BL
1403
.T34
v.8

法苑珠林卷第十九

唐西明寺沙門釋道世撰

敬僧篇第八此有四部

述意部　引證部　敬益部

違損部

述意部第一

夫論僧寶者謂禁戒守眞威儀出俗圖方外以發心棄世間而立法宦榮無以動其意親屬莫能累其想㊄道以報四恩育德以資三有高越人天重逾金玉稱爲僧也是知僧寶利益不可稱紀故經曰縱有持

戒破戒若長若幼皆須深敬不得輕慢若違斯言交
獲重罪若待太公爲卿相則千載無太公要得羅什
爲師訓則萬代無羅什何得見一僧行過上累佛宗
見一人戒虧便輕上法止可以道廢人以人不㊁道
也不可以人廢道以道是人師也故釋迦佛等是眞
佛寶金口所說理行教果是眞法寶得果沙門是眞
僧寶致令一瞻一禮萬累冰消一讃一稱千災霧卷
自惟薄福不逢正化賴蒙遺迹幸承餘廕金檀銅素
漆紵丹青圖像聖容名爲佛寶紙絹竹帛書寫㊂言
名爲法寶剃髮染衣執持應器名爲僧寶與之三種

體相雖假用表眞容敬之永絕長流慢之常招苦報
如木非親母禮則響逸千齡凡非聖僧敬則光逾萬
代是知斯風已扇遐邇共遵冥資含識神功罔測倘
有所虧獲罪彌大旣許出家理宜革俗如宋朝無識
初信邪惑駭動物情道俗驚怪後悟鍾疊還申禮敬
宋室則荊蠻齷齪江漢崎嶇詎得反比大國金輪聖
御且如禮云介者不拜爲失豈同去俗之人身被忍
鎧屈節白衣理所不可三寶旣同義須齊敬不可偏
遵佛法頓棄僧尼故法不自宏宏之在人人能宏道
故須齊敬也

引證部第二

如梵網經云出家人法不合禮拜國王父母六親亦不敬事鬼神又涅槃經云出家人不禮敬在家人又四分律云佛令諸比丘長幼相次禮拜不應禮拜一切白衣又佛本行經云輸頭檀王與諸眷屬百官次第禮拜已佛言王今可禮優波離比丘等諸比丘王聞佛教即從座起頂禮五百比丘新出家者次第而禮又薩遮尼乾經云若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀呰留難者犯根本罪今僧依大小乘經不拜君親是奉佛教今乃令禮交違佛教使拜跪俗人即不信佛語故犯根本罪又順正理論云諸天神衆不敢

希求受五戒者禮如國君主亦不求比丘禮拜以懼
損功德及壽命故又涅槃經云佛告迦葉若有建立
護持正法如是之人應從啓請當捨身命而供養之
如我於是大乘經說有知法者若老若少故應供養
恭敬禮拜猶如事大婆羅門等有知法者若老若少
故應供養恭敬禮拜亦如諸天奉事帝釋迦葉白佛
言若有長宿護持禁戒從年少邊諮受未聞云何是
人當禮敬不若當禮敬是則不名爲持戒也若是年
少護持禁戒從諸宿舊破戒人邊諮受未聞復應禮
不若出家人從在家人諮受未聞復應禮不然出家

人不應禮敬在家人也然佛法中年少幼小應皆恭
敬耆舊長宿以是長宿先受具戒成就威儀是故應
當供養恭敬又中阿含經云云何知人勝如諸比丘
知有二種人有信有不信若信者勝不信者爲不如
也謂信人復有二種有數往見比丘有不數往見比
丘若數往見比丘者勝不數往見比丘者爲不如也
謂數往見比丘人復有二種有禮敬比丘有不禮敬
比丘若禮敬比丘者勝不禮敬比丘者爲不如也謂
禮敬比丘人復有二種有問經有不問經若問經者
勝不問經者爲不如也又舊雜譬喻經云昔有國王

出遊每見沙門輒下車禮道人言大王止不得下車
王言我上不下所以言上不下者今我爲道人作禮
壽終以後當生天上是故言我不下也又善見律云
輸頭檀那王禮佛已白佛言我今三度禮如來足一
佛初生時阿夷相曰若在家者應作轉輪聖王若出
家學道必得成佛是時地爲震動我見神力即爲作
禮第二我出遊戲看耕田人菩薩在閻浮樹下日時
已晡樹影停住不移覆菩薩身我見神力即爲作禮
第三今迎佛至國佛昇虛空作十八變如伏外道神
力無異即爲作禮又中阿含經云爾時世尊告諸比

丘過去世時釋提桓因欲入園觀時敕御者令嚴駕千馬之車嚴駕以竟唯王知時時天帝釋即下常勝殿東向合掌禮佛爾時御者見則心驚毛竪馬鞭落地帝釋見已即說偈言

鬼汝何憂怖　馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋　爲舍脂之夫　所以生恐怖
馬鞭落地者　常見天帝釋　一切諸大地
人天大小王　及四護世王　三十三天衆
悉皆恭敬禮　何處更有尊　尊於帝釋者

而今正東向　合掌修敬禮

爾時帝釋說偈荅言

我實於一切　世間大小王　及四護世王

三十三天衆　最爲其尊主　故悉來恭敬

而復有世間　隨順等正覺　名號滿大師

故我稽首禮

御者復白言

是必世間勝　故使天王釋　恭敬而合掌

東向稽首禮　我今亦當禮　天王所禮者

佛告諸比丘彼天帝釋爲自在王尚恭敬佛汝等比

丘出家學道亦應如是恭敬於佛彼天帝釋舍脂之夫敬禮法僧亦復讚歎禮法僧者汝等已能正信出家學道亦當如是敬禮法僧當復讚歎禮法僧者爾時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭敬時御者見天帝從殿來下住于中庭周向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭復落地而說偈言

何故憍尸迦　故重於非家　爲我說其義
飢渴願欲聞

時天帝釋說偈答言

我正恭敬彼　能出非家者　自在遊諸方

不計其行止　城邑國土色　不能累其心
不畜資生具　一往無欲定　往則無所求
唯無爲爲樂　言則定善言　不言則寂定
諸天阿脩羅　各各共相違　人間自共諍
相違亦如是　唯有出家者　於諸諍無諍
於一切衆生　放捨於刀杖　於財離財色
不醉亦不荒　遠離一切惡　是故敬禮彼
是時御者復說偈言
天王之所敬　是必世間勝　故我從今日
當禮出家人

又普達王經云時有夫延國王號名普達典領諸國四方貢獻王身奉佛法未嘗偏枉常有慈心愍傷愚民不知三尊每常齋戒輒登高觀燒香還頭著地稽首爲禮國中臣民怪王如此自共議言王處萬民之尊遠近敬伏發言人從有何情欲毀辱威儀頭面著地羣臣數數共議欲諫不敢王敕臣下使嚴駕當行王即與吏民數千人始出宮未遠忽見一道人王便下車却蓋住其羣從頭面著地爲道人作禮尋從而還施設飲食遂不成行羣臣於是乃諫言大王至尊何宜于道路爲此乞匄道人頭面著地天下尊貴唯

有頭面加爲國主不與他同王便敕臣下令求死人頭及牛馬猪羊頭臣下即遍行求索歷日乃得還白王言前被教求死人頭及六畜頭今悉已得王言於市賣之臣下即使人賣之牛馬猪羊頭等皆售但人頭未售王言賤貴賣之輒使其售如其不售便以匄人如是歷日賣旣不售匄人又不取者頭皆膖脹臭處不可近之王便大怒語臣下言卿曹前諫言人頭最貴不可毀辱頭面著地禮道人今使賣六畜頭皆售人頭何故匄人無取者王即敕臣下嚴駕當出到城外曠野澤中王有所問羣臣人民莫不振悚王即

告羣臣言卿寧識吾先君時有小兒常執持蓋者不
臣下對曰實識有之王言今此小兒何所在對曰亡
已久遠乃歷十七年王言此兒爲人善惡何如對言
臣等常覩其承事先王齋戒恭肅誠信自守非法不
言王告諸臣今若見此兒在時所著衣服寧識之不
諸臣對曰雖自久遠臣故識之王顧使從急還內藏
取前亡兒衣來須臾衣至王曰此是不對曰實是其
衣王曰今倘見兒身爲識之不臣下皆默然良久曰
臣自弊闇卒覩不別王始欲說本前見道人來到王
所王大歡喜起頭面著地爲道人作禮臣下莫不歡

喜道人就座王叉手具白前緣今故嚴出欲示本末
願爲此國臣民開導愚癡令知眞法道人即爲臣下
說王本變欲知王者本是先王持蓋小兒常隨先王
齋戒一日不犯其後過世魂神還生爲王作子令致
尊貴皆由宿行臣下大小莫不僉然曰吾等幸遇得
覩道人願遂哀愍乞爲弟子道人告言我師號曰佛
身具足相好獨步三界教授不虛佛今去此乃六千
里須臾語頃道人飛到舍衛國具以啓佛彼國人民
甚可愍傷今皆誠心願欲見佛唯垂大慈開示眞道
佛便許可明日到夫延國佛爲王及臣民等說法云

欲知普達王及道人本末不阿難言欲聞其事佛言乃昔摩訶文佛時王爲大姓家子其父供養三尊父命子傳香時有一侍使意中輕之不與其香罪福響應故獲其殃雖暫爲驅使奉法不妄今得爲王道人本是侍使時不得香人雖不得香其意無恨即立誓言若我得道當度此人福願果合今來度王并及人民王聞佛說其本末意解即得須陀洹國中人民聞經皆受五戒十善以爲常法又阿育王經云昔阿恕伽王見一七歲沙彌將至屏處而爲作禮語沙彌言莫向人道我禮汝時沙彌前有一澡瓶沙彌即入其

中從澡瓶中復還來出而語言王愼莫向人道沙彌
入澡瓶中復還來出王即語沙彌言我當現向人說
不復得隱是以諸經皆云沙彌雖小亦不可輕王子
雖小亦不可輕龍子雖小亦不可輕沙彌雖小能度
人王子雖小能煞人龍子雖小能興雲由興雲故致
雨雷電霹靂感其所小而不可輕也又付法藏經云
昔佛涅槃一百年後有阿育王信敬三寶常作般遮
于瑟大會王至會日香湯洗浴著新淨衣上高樓上
四方頂禮遥請衆僧聖衆飛來凡二十萬王之信心
深遠難量見諸法門若長若幼若凡若聖皆迎問訊

恭敬禮拜時有一臣名曰夜奢邪見熾盛無信敬心
見王禮拜而作是言王甚無智自屈貴德禮拜童幼
王聞是已便勑諸臣各遣推覓自死百獸人仰一頭
唯使夜奢獨求人首得已各勑詣市賣之餘頭悉售
夜奢人頭見者惡賤都無買者數日欲臭衆人見已
咸共罵辱而語之言汝今非是旃陀羅人夜叉羅剎
云何乃捉死人頭賣夜奢爾時被罵辱已來詣王所
而白王言臣賣人頭反被罵辱尚無欲見況有買者
王復語言若無買者但當虛與夜奢奉教重賫入市
唱告衆人無錢買者今當虛與市人聞已重加罵辱

無肯取者夜奢慚愧還至王所合掌白王此頭難售
虛與不取反被罵辱況有買者王問夜奢何物最貴
夜奢荅王人最爲貴王言若貴何故不售夜奢荅王
人生雖貴死則卑賤王問夜奢吾頭若死同此賤不
夜奢惶懼怖不敢對王即語言施汝無畏汝當實荅
夜奢惶怖俛仰荅王王頭若死亦同此賤王語夜奢
吾頭若死同此賤者汝何怪我禮敬衆僧卿若是吾
眞善知識宜應勸我以危脆頭易堅固頭如何今日
止吾禮拜夜奢爾時聞王此語方自悔責改邪從正
歸敬三寶以是因緣衆生聞者若見三寶應當至心

恭敬禮拜又四分律云賓頭盧羅漢本是優塡王臣由精勤苦行王放出家得阿羅漢果王後尋出城參禮寺去城二十里諸佞臣見賓頭盧不起迎王惡心諫王王於後取佞臣諫危欲煞之賓頭盧見王後來入門便下床七步迎之王怒曰大德由來難動今避席迎何耶荅曰王前有好心來故不起迎今懷惡心來若不起迎必當見煞王歎曰善哉弟子愚癡妄受佞言不識凡聖王請悔過雖免地獄然賓頭盧記王由僧起迎故却後七日必失王位恰如依記被他鄰國興兵來捉經十二年鎖脚囚禁自外云云

述曰以是義故特須敬慎不得自高恐損來報比見
俗人微受官位不生信心妄起高慢訶罵僧尼種種
毀辱或立廳前身處高牀遣人拖牽非理恥撻敗善
增惡無過此等雖犯王法亦須以理外法雖行內須
省愧道俗同凡居住三界未得入聖已來誰之無過
然出家之人雖內無實行交現剃髮身被法服覩相
生善見者生恭破戒僧尼亦能昇座種種說法利益
羣生前人聞見修持六度展轉相化因修善行未來
生處近得人天遠成聖果得此聖已復更展轉利益
無窮譬如一燈然百千燈明終不盡量此無盡之法

皆由前破戒僧尼說法化功得斯大利既有此益各
須自慎縱欺得百千萬出家之人未能現獲一毫之
益唯加惡名流布四海未來生處歷劫受殃故經曰
一念之惡能開五不善門如後述之也又雜寶藏經
云月氏國王名旃檀罽尼吒聞罽賓國尊者阿羅漢
字祇夜多有大名稱思欲相見即與諸臣往造彼國
於其中路心竊生念言我今爲王王於天下一切人
民靡不敬伏自非有德何能任我供養作是念已遂
便前進彼國有人告尊者言月氏王與諸羣臣從遠
來相見唯願尊者整衣服共相待接時尊者荅言我

聞佛語出家之人道尊俗表唯德是務豈以服飾出迎接乎遂便靜默端坐不出於是月氏王至其住處見尊者祇夜多覩其威德倍生敬信即前稽首却住一面時尊者欲唾月氏國王不覺前進授唾器時尊者即語王言貧道今者未堪爲王作福田也胡爲躬自枉屈神駕時月氏王深生慚愧我向者已知王心自非神德何能爾也即便爲王略説教法言王來時道好去如來時王聞教巳即便還國至其中路羣臣怨言我等遠從大王往至彼國竟無所聞然空還國時王報言向尊者爲我説法來時道好去如來時卿

等不解此耶以我往昔持戒布施修造功德以植王
種今享斯位復修積善當來之世必重受福故誡我
言王來時道好去如來時羣臣聞已稽首謝言臣等
下愚竊生妄解大王神德妙契元言積德所種故享
斯位羣臣歡喜言已而退又十誦律云爾時世尊說
本生因緣語諸比丘過去世時近雪山下有三禽獸
共住一鷄鳥二獮猴三象是三禽獸初互相輕慢無
恭敬行同作是念我等何爲不相恭敬若前生者應
供養尊重教化我等爾時鷄鳥獮猴問象言汝念過
去憶何事時是處有大華茇樹象言我小時行此樹

在我腹下過象鷄問獼猴言汝憶何事荅言我憶小時坐地捉此樹頭按令倒地象語獼猴汝年大我我當敬汝爲我說法象獼猴問鷄鳥言汝憶何事荅言彼有大蓽茇樹我噉其子於此犬便乃生斯樹長大如是是我所憶獼猴語鷄汝年大我我當供養汝汝當爲我說法爾時象恭敬獼猴從聽受法爲餘象說獼猴恭敬鷄鳥從聽受法爲餘獼猴說法鷄鳥爲餘鷄鳥說法依四分律鳥騎猴上猴乗象上處處遊行教化說法此三禽獸先喜煞盜婬妄語後相誡止即捨此過命終皆生天上爾時世人見獸廣行善法不侵人穀各自相誡云畜生

尙能恭敬何況我等爾時世人皆相恭敬奉行五戒
命終之後皆得生天佛語比丘爾時鷄者則我身是
獼猴者舍利弗是象者目連是佛言畜生無知尙相
恭敬自利利他何況汝等以信出家不相尊敬爾時
世尊即說偈言

若人不敬佛　及佛弟子衆　現世人訶罵
後世墮惡道　若人知敬佛　及佛弟子衆
現世人讚歎　後世生天上

佛種種因緣讚歎恭敬法已語諸比丘從今先受大
戒乃至大須臾時是人應先坐先受水先受飲食

敬益部第三

如寶性論云三寶有六義故須敬也一者希有義如世寶物貧窮之人所不能得三寶如是薄福衆生百千萬世不能值遇故名爲寶二者離垢義如世眞寶體無瑕穢三寶如是絕離諸漏故名爲寶三者勢力義如是珍寶除貧去毒有大勢力三寶如是具不思議六神通力故說爲寶四者莊嚴義如世珍寶能嚴身首令身姝好三寶如是能嚴行人淸淨身故故說爲寶五者最勝義如世珍寶譬諸物中勝三寶如是一切世中最爲殊勝故名爲寶六者不改義如世眞

金燒打磨鍊不能變改三寶如是不爲世間八法所改故名爲寶又具六意故須敬也一佛能誨示法是良藥僧能傳通皆利益於我報恩故敬二末代惡時傳法不易請威加護故須致敬三爲物生信稟承故敬四示僧尼敬事儀式五令樂供養法得久住故敬六爲表勝相故敬故成實論云三寶最吉祥故我經初置

違損部第四

如像法決疑經云乃至一切俗人不問貴賤不得撾打三寶奴婢畜生及受三寶奴婢禮拜皆得殃咎故

薩遮尼揵經云若破塔寺或取佛物若教作助喜若有沙門身著染衣或有持戒破戒若繫閉打縛或令還俗或斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以王國內行此不善諸仙聖人出國而去大力諸神不護其國大臣諍競四方咸起水旱不調風雨失時人民飢餓劫賊縱橫疫癘疾病死亡無數不知自作而怨諸天又仁王經云國王大臣自恃高貴滅破吾法以作制法制我弟子不聽出家不聽造作佛像立統官制等安籍紀錄僧事比丘地立白衣高座又國王太子橫作法制不依佛教因緣破僧因緣統

官攝僧典主僧籍苦相攝攝持佛法不久又大集經云
佛言所有衆生於現在世及未來世應當深信佛法
衆僧彼諸衆生於人天中常得受於勝妙果報不久
當得入無畏城如是乃至供養一人爲我出家及有
依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者供養是人亦得
功德乃至入無畏城以是緣故我如是說若復有人
爲我出家不持禁戒剃除鬚髮著袈裟片有非法惱
害此者乃至破壞三世諸佛法身報身乃至盈滿三
惡道故佛言若有衆生爲我出家剃除鬚髮被服袈
裟設不持戒彼等悉已爲涅槃印之所印也若復出

家不持戒者有以非法而作惱亂罵辱毀呰以手刀杖打縛所截若奪衣鉢及奪種種資生具者是人則壞三世諸佛眞實報身則挑一切天人眼目是人爲欲隱沒諸佛所有正法三寶種故令諸天人不得利益墮地獄故爲三惡道增長盈滿故爾時娑婆世界主大梵天王而白佛言若有爲佛剃除鬚髮被服袈裟不受禁戒受已毀犯其剎利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我今爲汝且略說之若有人於萬億佛所出其身血於意云何是人得罪寧爲多不大梵王言若人但出一佛身血得無間罪尚多

無量不可筭數墮於阿鼻大地獄中何況具出萬億
諸佛身血也終無有能廣說彼人罪業果報唯除如
來佛言大梵若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮著袈裟
片不受禁戒受而犯者得罪多彼何以故是人猶能
爲諸天人示涅槃道是人便巳於三寶中心得敬信
勝於一切九十五道其人必速能入涅槃勝於一切
在家俗人唯除在家得忍辱者是故天人應當供養
何況具能受持禁戒三業相應其有一切國王及以
羣臣諸斷事者如其見有於我法中而出家者作大
罪業大煞生大偷盗大汙梵行大妄語及餘不善但

擯出國不聽在寺同僧事業亦不得鞭打亦不應口業罵辱如其身罪若故違法而謫罰者是人便於解脫退落受於下類遠離一切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打爲佛出家具持戒者又十輪經云佛言族姓子有四種僧何等爲四一第一義僧二淨僧三瘂羊僧四無慚愧僧云何名第一義僧諸佛菩薩辟支及四沙門果是七種人名爲第一義僧在家得聖果者亦名第一義僧云何名爲淨僧諸有能持具足戒者是名淨僧云何名爲瘂羊僧不知犯不犯輕重微細罪可懺悔愚癡無智不近善知識不能諮

問深義是善非善如是等相名爲瘂羊僧云何名無慚愧僧若有爲自活命來入佛法悉皆毀犯破和合僧不畏後世放縱六情貪著五欲如是人等名爲無慚愧僧（如是四僧並須恭敬）又大悲經云佛告阿難於我法中但使性是沙門汙沙門行自稱沙門形似沙門當有被著袈裟衣者於此賢劫彌勒爲首乃至最後盧遮如來彼諸沙門如是千佛於無餘涅槃界次第當得入般涅槃無有遺餘何以故如是一切諸沙門中乃至一稱佛名一生信者所作功德終不虛設阿難我以佛智測知法界非不測知阿難所有白業得白報

黑業得黑報若有淨心諸衆生等作是稱言南無佛者彼人以是善根必定得近涅槃何況值佛親承供養又十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一切天人阿脩羅皆應供養若護持戒不應謫罰閉繫刖其手足乃至奪命悉無是法若有破戒比丘如敗膿壞非梵行而言梵行退失墮落聖道果證爲諸煩惱結使所壞猶能開示一切天龍人非人等無量功德珍寶伏藏是以依我出家若持戒若破戒我悉不聽輪王大臣宰相不得謫罰繫閉加諸鞭杖截其手足乃至斷命況復餘輕犯小威儀破戒比丘雖是死人是

戒餘力猶如牛黃是牛雖死人故取之亦如麝香死後有用能大利益一切衆生惡行比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量天人譬如燒香香體雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令衆生增長善根以是因緣一切白衣不應侵毀輕蔑破戒比丘皆當守護尊重供養不聽譴罰繫閉其身乃至奪命爾時世尊而說偈言

瞻蔔花雖萎　勝於諸餘華　破戒諸比丘

猶勝諸外道

又大集經世尊說偈云

剃頭著袈裟　持戒及毀戒　天人可供養
常令無有乏　如是供養彼　則爲供養我
若能爲敬法　歸依而剃頭　身著袈裟服
說彼是我子　假使毀禁我　猶住不退地
若有撾打彼　則爲打我身　若有罵辱彼
則爲罵辱我　是人心欲滅　正法大明燈
爲財共鬬諍　剎利同生瞋
又十輪經云譬如過去有王名曰福德若有人犯罪
過乃至繫縛王不欲奪命將付狂象爾時狂象捉其
二足欲撲其地而見此人著染色衣故狂象即便安

徐置地不敢損傷共對蹲坐以鼻舐足而生慈心族姓子象是畜生見染衣人尚不加惡生於害心乃至未來世有旃陁羅王見我法中有人出家堪任法器及不成法器故作逼惱或奪其命命終之後必墮阿鼻地獄

頌曰

經行林樹下　求道志能堅　既有神通力
振錫遠乘烟　一登四宏誓　至道莫能先
不貪曠劫壽　何論延促年

感應緣 略引十一驗

魏沙門釋曇始
晉沙門釋道開
晉司空何充
晉廬山七嶺聖僧
晉沙門釋僧朗
晉沙門釋法相
晉沙門釋法安
宋沙門慧遠
宋沙門釋慧全
齊沙門釋慧明

神州諸山聖僧

前魏太武時沙門曇始甚有神異常坐不臥五十餘年足不躡履跣行泥穢中奮足便淨色白如面俗號曰白足阿練也至赫連昌破長安不信佛法刑害僧尼始被白刃不傷由是僧尼免死者衆太武敬重死十餘年形色不改

西晉沙門釋道開燉煌人出家山居服練松柏三十年後唯吞小石子行步如飛不耐人樂幽靜在抱腹山多年石虎時來自西平日行七百里至鄴周行邑野救諸患苦得財即散徒行而已石氏將末與弟子

來建鄴入南羅浮遂卒山舍袁彥伯與字中登山禮

其枯骸也

東晉司空何充弱而信法於齋立座數年以待神聖設會於家道俗甚盛坐中一僧容服垢汙神色低陋自衆陞座拱默而已一堂怪之謂在謬僻充亦不平形於顏色及行中食僧飯於坐事畢提鉢而出堂顧充曰何徒勞精進耶即擲鉢空中凌虛而逝充及道俗目送天際追共惋恨稽悔累旬 右三驗出梁高僧傳

晉廬山七嶺同會於東共成峯崿其崖窮絶莫有昇者晉太元中豫章太守范甯將起學館遣人伐材其

山見人著沙門服凌虛直上既至則迴身踞其峯良久乃與雲氣俱滅時有採藥數人皆共瞻覩當時能文之士咸爲之興沙門釋曇諦廬山賦曰應眞凌雲以踞峯眇翳景而入冥者也

晉沙門釋僧朗者戒行明嚴華戎敬異嘗與數人俱受法請行至中途忽告同輩曰君等留寺衣物似有竊者同旅即返果及盜焉晉太元中於奉高縣金輿山谷起立塔寺造製形像符堅之末降庠道人惟敬朗一衆不敢毀焉于時道俗信奉每有來者人數多少未至一日輒已逆知使弟子爲具必如言果到其

谷舊多虎常爲暴害立寺之後皆如家畜鮮甲慕容德以二縣租課充其朝中至今號其谷爲朗公谷也晉沙門釋法相河東人也常獨山居精苦爲業鳥獸集其左右馴若家獸太山祠大石函以盛財寶相時山行宿于其廟見一人(元)衣武冠令相開函言終不見其函石蓋重過千鈞相試提之飄然而開於是取其財寶以施貧民後渡江南住越城寺忽遨遊放蕩優俳滑稽或時䫁袒干冒朝貴鎮北將軍司馬恬惡其不節招而酖之頻傾三鍾神氣清怡恬然自若年八十九元興末卒

晉沙門釋法安者廬山之僧遠法師弟子也義熙末陽新縣虎暴甚盛縣有大社樹下有築神廟左右民居以百數遭虎死者夕必一兩法安嘗遊其縣暮投此村民以懼虎早閉門閭且不識法安不肯受之法安遥之樹下坐禪通夜向曉有虎負人而至投樹之北見安如喜如跳伏安前安爲說法授戒虎踞地不動有頃而去至旦村人追死者至樹下見安大驚謂其神人故虎不害自茲以後而虎患遂息衆益敬異一縣士庶略皆奉法後欲畫像山壁不能得空青欲用銅青而又無銅夜夢人逕其牀前云此中有兩銅

鍾便可取之安明即掘得遂以成像後遠法師鑄像
安送一勸助餘一武昌太守熊無患借觀之遂留不
改
宋孝文時江陵長沙寺沙門慧遠者本名黃遷即禪
師慧印之弟子也印每入定見遠是印之先師雖應
爲蒼頭故度爲弟子常寄江陵楊家行般舟勤苦歲
餘頗有感變一日十會通見遠身而般舟之處行道
如故自尅終日至期果卒久之現形多寶寺僧曇珣
曰明年二月二十三日當與天人相迎言巳不見珣
於是日設大法會建捨身齋其日苦氣自知必盡二

更中聞空中樂磬聲香烟甚異珣曰遠公之契至矣
壽爾神遊
宋沙門釋慧全涼州禪師也開訓教授門徒五百有
一弟子性頗麤暴全常不齒後忽自云得三道果全
以其無行永不信許全後有疾此弟子夜來問訊時
戸猶閉如故全頗驚異欲復驗之乃語明夕更來因
密塞牕戸加以重關弟子中宵而至逕到牀前謂全
曰闍黎可見信來因曰闍黎過世當生婆羅門家全
曰我坐禪積業豈方生彼弟子云闍黎信道不篤兼
外學未絶雖有福業不能超詣若作一勝會得飯一

聖人可成道果耳全於是設會弟子又曰可以僧伽黎布施若有須者勿擇長幼及會訖施衣有一沙彌就全求衣全謂是其弟子全云吾欲擬奉聖僧那得與汝迴憶前言不得擇人便以歡施他日見此沙彌問云先與汝衣著不大耶沙彌曰非徒不得衣亦有緣事愧不預會全方悟先沙彌者聖所化也弟子久乃過世過世之時無復餘異唯塚四邊時有白光全元嘉二十年猶存居在酒泉右六驗出冥祥記

齊始豐赤城山有釋慧明姓康康居人祖世避地于東吳止赤城山石室於是棲心禪誦畢命枯槁後於

定中見一女神自稱呂姥云常加護衛或時有白猿
白鹿白蛇白虎遊戲堦前馴伏宛轉不令人畏齊竟
陵文宣王聞風祇揖頻遣三使殷勤敦請乃暫出山
至京師到第文宣敬以師禮少時辭還山苦留不止
於是資終發遣以建武之末卒於山中春秋七十矣
仰尋震旦海曲神州諸山伽藍泉巖石室有修道人
所居聖寺有行者咸見非一且述三五用為寶錄餘
之不盡不可備論昔晉太元初有燉煌沙門竺曇猷
乞食坐禪強志勤業遊會稽剡縣赤城山有羣虎來
前猷為說法一虎獨眠乃以如意杖打頭有十圍蛇

繞之都無怖色又山神捨宅與之作寺又往赤城山宴坐此山與天台瀑布四明連屬父老云天台山有聖寺猷往尋之后橋跨谷青滑難度橫石斷路無由得達旬宿橋首聞彼行道唱薩聲便潔齋自勵忽見橫后澗開猷便前度具覩精舍神僧燒香中食畢謂曰却後十年自當來此○齊鄴下大莊嚴寺沙門圓通者感一神僧夏中聽講夏罷自悠就辭云在竹林寺邀通過之通具問道徑來年尋至在彼山東鄴之西北神僧迎接具見門開房宇華敞林木侵天經宿周流意言道合便有終焉之思神僧爲諸大和上乃

不許之及還舊路三里之外反望莫覩後之往者不知其處〇近鄧州有沙門名道勤者於州北倚立山巖追訪具見周循歷覽實爲住寺衆具皆備但不見人却下重尋便失歸路乃於道次築室擬尋汾州東南介山抱福巖者山居之僧數見沙門乘空來往又涼州南洪崖窟沮渠蒙遜所造碑寺見存有素聖僧常自行道人來便止人去尋行故旁側足跡納納示現然徒衆不可見之 述曰如名僧傳三十卷梁高僧傳四十卷及百家史傳凡聖碩德數千餘僧積功殊異道俗所欽或散配諸篇或文繁不錄且列少多示知僧德

法苑珠林卷第十九

音釋

鬀他計切鬄髮　懱彌列切輕易也　釁許刃切血塗器曰釁　晡奔謨切日加申時　售承呪切賣物去手也　齎牋西切持也　戇陟降切愚也　撻他達切打擊也　罽吉器切　鵽當括切黃雀　撾職瓜切箠擊　疫癘疫越逼切癘力霽切疫癘瘟疾也　謫側格切責也罰也　撲匹各切擊也　舐甚爾切餂也　鄴魚怯切地名　咢逆各切崖崿也　掘其月切穿也

山東臨淸直隷州知州杞縣侯燮堂妻高氏出貲重刻

法苑珠林卷第二十

唐　西　明　寺　沙　門　釋　道　世　撰

致敬篇第九此有七部

述意部　功能部　普敬部
名號部　會通部　敷座部
儀式部

述意部第一

原夫上聖垂慈至人利物意欲導四生於寶所運三有於大車師弟異軌而同歸法俗殊途而一致所以立像表眞彝訓常俗寄指筌月出道恒規但以妄著

我人情慢沿流隨業漂淪無思悛革良由封迷累劫
不識三尊愚惷頑執罕逢十聖是故命如風燭難可
駐留形同石火豈容長久況復五濁交侵四蛇常逼
而能安忍翫茲虛幻故使大聖慈悲適化陶誘行中
要切無過禮懺行道故龍樹十住論云菩薩晝夜各
有三時於此六時禮拜十方諸佛懺悔勸請隨喜迴
向菩薩來至阿惟越地依此修行速成不退如念東
方善德佛等十方諸佛本願力故若有衆生於先佛
所種諸善根聞是佛名即能信受便得不退菩提之
心亦由愚識常聞惡聲今忽聞喚南無佛名忽然驚

喜情慮欣泰罪滅福生故經云敬禮此佛能除百萬
生死重罪或言能除千劫生死重罪若不依此階級
以動凡心則負罪者累劫受殃但聞佛名無不踊躍
我有何罪不見眞容雨淚滂流一心合掌我有何善
聞佛名號欣喜加敬瞻仰聖顏愛戀無猒用此悲慶
信根日增如此通情識心無累則於敬禮常加歸命
比見道俗聞唱佛名身雖逐禮心乃外緣中途闕錯
都不省悟無信無慚於是乎在或有道俗屏處禮拜
或升或沈身心情慢曾無驚懼不敬之罪於是轉加
或有道俗對衆禮拜千僧萬俗高聲唱和急度而禮

身不逐拜心不敬思類同點兵但記空名如碓上下勞無多益上來略疏非無斯咎苟求名利不存忠敬依信能入發生智識信既不行能入何寄自下略述五意並依聖教示其眞偽請除妄歸眞功成究竟也

功能部第二

仰惟大覺之慈至極之聖宿祐嘉運冥感應期聞名致敬則勝業肇於須臾憑心想化則妙果成於曠劫故五十三佛聲益微塵之前三千至眞光爍恒沙之後二十五佛功利救苦之厄娑婆七寶不逮一禮之福雖合掌之因似賒而樹王之報漸及故知禮拜稱

讚豈虛棄功虔誠呈敬冥益福利故智度論云若菩
薩未入法位遠離佛法壞諸善根設在煩惱自不能
度安能度人是故不應遠離諸佛譬如嬰兒不離其
母行路不離糧食熱時不離涼風寒時不離暖火度
水不離堅舩病苦不離良醫是故菩薩常不離佛何
以故父母親友人天王等不能益我度諸苦海唯佛
世尊令我出苦是故常念不離諸佛也又藥王藥上
經云釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙光
佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心
生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃

至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮以是因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪其初千人者始從華光佛爲首下至毗舍浮佛於莊嚴劫得成佛道即過去千佛是也此中千佛者始從拘樓孫佛爲首下至樓至佛於賢劫中次第成佛後千佛者始從日光佛爲首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛若有善男子善女人及餘一切衆生得聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道復有人能聞是五

十三佛名者生生之處常得值遇十方諸佛若復有人能至心敬禮五十三佛名者除四重五逆及謗方等經皆悉清淨以是諸佛本誓願故於念念中即得除滅如上諸罪（三千佛名在諸佛集劫經名號種姓國土等在賢劫經千佛中釋迦當第四成佛也）又決定毗尼經云若能至心敬禮三十五佛其人功德無量無邊又佛名經云若善男子善女人聞此二十五佛名至心受持讀誦恭敬禮拜得離地獄餓鬼畜生三惡道苦得除瞋恚愚癡滅百劫重罪常生十方淨佛國土設復有人滿三千大千世界七寶一百歲中常用布施猶不如誦持禮拜二十五佛名

功德千分不及一乃至筭數譬喻所不能知何以故
以衆生善根微薄不得聞此佛名若善男子善女人
得聞此二十五佛者非於一佛十佛所種諸善根是
人乃於百千萬佛所種諸善根然後乃得聞此佛名
是人超越四十八劫在前成佛若復有人不信此二
十五佛名得此功德是人當墮阿鼻地獄滿足百劫
舍利佛若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪
當淨洗浴著新淨衣淨治室内敷好高座安置尊像
懸二十五枚旛種種華香供養誦此二十五佛名日
夜六時懺悔滿二十五日滅四重八重等罪式叉摩

那沙彌沙彌尼亦復如是又文殊問經讚佛偈云
我禮一切佛　調御無等雙　丈六眞法身
亦禮於佛塔　生處得道處　法輪涅槃處
行住坐臥處　一切皆悉禮　諸佛不思議
妙法亦如是　能信及果報　亦不可思議
能於此祇夜　讚歎如來者　於千萬億劫
不墮於惡道
又菩薩本行經云正使化無數億計人成辟支佛有
人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一
四句偈讚歎如來功德無量又善生經云以四天下

寶供養於佛又以重心讚歎如來是二福德等無差別又大悲經云一稱佛名南無佛者以是善根入涅槃界不可盡也

述曰既知聖教禮佛功德不可思議是故行者常須作意不得自惰恐無常忽至瞻禮無處譬鼠入角路窮何趣是故經中世尊說偈云

命如風中燈　不知滅時節　今日復明日

不覺死輪至　冥冥從業緣　不知生何道

又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四

衆八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即得受記又增一阿含經云禮佛有五功德一者端正（以見相好生尊上故）二得好聲（以見佛時三自稱日南無如來至眞等正覺故）三多饒財（以具華香燈明隨力供養故也）四生處高貴（以見佛時心無染著又能右膝著地長跪叉手禮故）五生天上（以念佛功德法爾故）又金剛三昧經云若有暫聞佛勝智慧深心隨喜不起誹謗者於百千劫不墮惡道生處值佛乃至念佛法身功德無邊又普賢觀經云若有

晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法
一彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行
此法者眞是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲
其和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應
受一切人天供養又涅槃經云若於佛法供養一香
燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧物塗掃佛僧
地像塔如母指常生歡喜心亦生不動國此即淨土
常嚴不爲三災所動也
普敬部第三
敬惟法身無相應現十方謂四方四維上下俗儒所

説唯據此洲洲外有洲古今未説若依内典通窮無際橫亘十方傍羅異域今佛教中娑婆忍土百億日月四重圍輪大千世界名一佛土此猶據化佛釋迦如來所王之域故華嚴經云盧舍那佛報身如來所王之土復過是數盡十方界非凡所謀故梵網經偈云

我今盧舍那　方坐蓮華臺　周帀千華上
復現千釋迦　一華百億國　一國一釋迦
各坐菩提樹　一時成佛道

如經所云千華千佛即以一葉爲一華故一華千葉

千佛現世又如普賢觀經云毗盧遮那如來所王之土遍一切處其佛住處名常寂光據此明住無住之住引凡虛心令其敬仰至理而論安有住處如是十方無量世界諸佛如來無時息化過現未來約凡生滅據化而說若依實教聖化恒周功齊法界不可以一域爲局不可以三世限論也今且據釋迦一代現化而述故權受胎入相成道利益淺機漸通大教乃至父母諸親俗尊上禮如來何況下凡而不虔敬也又佛說十二佛名神名神咒除障滅罪經云爾時世尊告彌勒菩薩言彌勒東方去此佛刹有十不可說

諸佛刹億百千微塵等過爾許諸刹有一佛土名曰
解脫主世界彼世界有一佛名曰虛空功德清淨微
塵等目端正功德相光明華波頭摩瑠璃光寶體香
最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明
願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來若善
男子善女人犯四重五逆誹謗三寶及犯四波羅夷
是人罪重假使如閻浮履地變爲微塵一一微塵成
於一劫是人有若干劫罪稱是一佛名號禮一拜者
悉得滅除況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功
德不可思議而彼佛世界中有菩薩名無比無障礙

王如來授彼菩薩記當得成佛號曰毫相日月光明
談寶蓮華堅如金剛身如毗盧遮那無障礙眼圓滿
十方放光普照一切佛刹相王如來彼東方復有佛
名曰一切莊嚴無垢光如來南方有佛名曰辨才瓔
珞思念如來西方有佛名曰無垢月相王名稱如來
北方有佛名曰華莊嚴作光明如來東南方有佛名
曰作燈明如來西南方有佛名曰寶上相名稱如來
西北方有佛名曰無畏觀如來東北方有佛名曰無
畏無怯毛孔不豎名稱如來下方有佛名曰師子奮
迅根如來上方有佛名曰金光威王相如來爾時佛

告彌勒若有正信善男子善女人稱此十二諸佛名號之時經於十日當修懺一切諸罪一切衆生所有功德皆隨喜勸請一切諸佛久住于世以諸善根迴向法界是時即得滅一切諸罪得淨一切業障即得具足成就莊嚴一切佛土具足無畏具足身相具足菩薩眷屬圍繞具足無量三昧具足如意佛刹莊嚴行阿耨菩提而得端正可喜果報爾時世尊而說偈言

若有善男子　若有善女人　受持此佛名

生生世世中　得他人愛敬　光明威力大

生處爲人尊　於後得成佛
又尸迦羅越六向拜經云佛在世時有長者子名尸迦羅越早起洗浴著衣六方各向四拜佛入王舍城來越遥見之佛到家問之何爲六向拜此應何法越言父在時教我不知何應佛言父教汝禮不以身拜越便長跪言願佛爲我解此六意佛言聽之其有長者黠人能持四戒不犯者今世爲人所敬後世生天一不煞生二不偷盜三不婬他人婦女四不妄言兩舌貪恚愚癡不能制此四意者名爲日晴如月盡時光明稍冥能自制惡意者如月初生其光稍明至十

五日盛滿時也佛言東向拜者謂子事父母當有五事一者當念治生二者早起敕令奴婢時作飯食三者不益父母憂惱四者當念父母恩重五者父母疾病當懼求醫療之父母視子亦有五事一者當念令去惡就善二者當教計筭書疏三者當教持經戒四者當與娶婦五者家中所有當給與之南向拜者謂弟子事師當有五事一者當敬難之二者當念其恩三者所教隨之四者思念不猒五者當從後稱譽之師教弟子亦有五事一者當令疾知不忘二者當勝他人弟子三者欲令知巳不忘四者有諸疑難悉爲

解說五者欲令弟子智慧勝師西向拜者謂婦事夫當有五事一者夫從外來當起迎之二者夫出不在當炊烝掃除待之三者不得有婬心於外夫罵詈之不得還言作色四者當用夫教誡所有什物不得藏匿五者夫若寢息蓋藏乃臥夫視其婦亦有五事一者出入當敬於婦二者衣食以時與之三者當給與金銀珠璣四者家中所有多少悉用付之五者不得於外躭畜傳御北向拜者謂人視親屬朋友當有五事一者見之作惡私往屏處諫曉呵止之二者小有急事當奔趣救護之三者所有私語不得爲他人說

四者當相敬難五者所有好物當多少分與之向𧾷+㐮
拜者謂丈夫視奴婢使亦有五事一者當以時衣食
二者病瘦當呼醫治之三者不得妄撾捶之四者有
私財物不得奪之五者分付之物當平等與之奴婢
事丈夫亦有五事一者當早起勿令丈夫呼之二者
所當作次用心爲之三者愛惜丈夫物不得棄捐乞
人四者丈夫出入當送迎之五者當稱譽丈夫善不
得說其惡向天拜者謂人事沙門道人當用五事一
者以善心向之二者擇好言與語三者以身敬之四
者當戀慕之五者沙門道人人中之雄當恭敬承事

訶度世之法沙門道人當以六意視其凡庶一者教施莫慳二者教之持戒不得自犯三者教之忍辱不得恚怒四者教之精進不得懈慢五者教之一心不得放意六者教人黠慧不得愚癡如是行之爲汝父在時六向禮拜之教也何憂不富迦羅越聞已卽受五戒作禮而去

名號部第四

夫道與俗反名與實乖得其趣者㒰會幽理何以然耶至如俗中祖考不許述其名字若論內典諸佛名號稱揚禮敬獲福無量良以諸佛如來大慈愍物降

靈在俗濟度爲先有心希仰無不蒙益或以口稱或
以心念或以身禮三業加敬三毒清涼漸拔有根出
於界繫有斯大德故稱得福彼流俗者與上相違且
順一生潛諱而已遠祖後孫非諱所及孔門徵在可
以鑒諸今依論中諸佛名號摽舉義類各有勝能故
略釋之以例諸名如西云釋迦此云能仁豈有一佛
非能仁也如西云阿彌陀此云無量壽豈有一佛非
長壽也如東方善德佛乃至下方廣衆德佛豈有一
佛非善德非廣德也只可題名同異據其功能力用
齊等但心思佛名號目覩金容敬心殷禮得福無量

故十住毗婆沙論歎佛偈云

若有人得聞　說是諸佛名　即得無量福

如爲寶月說　我禮是諸佛　今現在十方

其有稱名者　即得不退轉

述曰今創發起一切恭敬者一者謂普及爲言切者謂盡際爲語恭謂束身翹仰敬謂心無異念若不唱此恐心馳散故勤情恭敬正觀現前也敬禮常住三寶者如涅槃經云若有人聞常住二字是人生生不墮惡趣以法身凝然不變故常報身相續不斷故恒化身作用無休故不變又佛身體一隨義說三故釋

迦云吾今此身即是法身由是法身所依持故如泥
木靈像遠有所表敬誠殷禮獲福無量輕心毀謗招
罪彌殃然後供養嚴持香華運心周普作用佛事現
前不現前常須普薦香華一切衣服飲食音樂等事
皆共衆生等心供養無令斷絶故華嚴經中諸菩薩
等所行供養隨心指相如見大山大雲大水大火即
以萬香山香雲八功德水七淨妙華運心作意無不
成供乃至華林果樹例準行之禮佛者隨禮十方佛
二十五佛三十五佛五十三佛賢劫千佛萬五千佛
等稱名用意具如前述懺悔者所有輕重自作教他

見作隨喜義須披析悔前所犯慚愧慷慨銜悲滿目若不蒙誨示則守死長苦具明法用如下懺悔篇述勸請者至誠求願諸佛觀諸衆生巨細無異望得從願莫捨壽命願住多劫度脫衆生隨喜者他人作福心生歡喜也迴向者迴諸福德向無上道發願者願是能引行是起作若有願無行願則虛若有行無願行則孤由有願故行不孤由有行故願不虛願行相扶證果不虛故懺悔罪中亦兼有願願於今身償不入惡道受即是通明也自外臨時準用可思

會通部第五

述曰今此所敘威容相狀中邊時俗各有異儀隨國行之以敬爲本此乃初心非學不解故須委歷用曉未聞久行碩德固非所望然中天虔敬震旦不同彼則拜少而遶多此則拜多而遶少彼則肉袒露足而爲恭此則巾履備整而稱敬誠道俗之殊容乃方土之異等且自審詳威儀臨時緩急若容與朝覲則三業殷懃時序忽切則曰支刪略斯並行藏在要智出不思足使加敬盡衷彼我通意者也故出曜經曰有信士、威儀有出家威儀有大道人威儀有小道人威儀由是善行趣道之基故生善處以此文證明知歸

信威儀入道之始不可隱略故序以命之如俗中周
禮有九品之拜出自太祝之官斯非内教然禮貴從
俗故也一曰稽首拜謂臣拜君之拜也稽訓爲稽計奚
反即久稽留停頭至地少久也二者頓首拜謂平敵
者如諸侯相拜也即以頭向下虛搖而不至地也三
曰空首拜此君荅臣下之一拜也即以頭至手所謂
拜手也四曰振動拜謂敬重之戰慄動變之拜也五
曰吉拜謂拜而後稽顙謂齊縗不杖以下也言吉者
此殷之凶拜也周以其與吉拜頓首相近故謂之吉
拜即先作稽首拜後作稽顙顙是額也以額觸地無

容儀也六曰凶拜謂稽顙而後頓首拜謂三年服者拜也七曰奇拜謂先屈一膝即今時所謂雅拜也一說奇拜但一拜以荅臣下之拜也八曰褒拜褒謂爲報報拜者再拜是也云褒拜今時持節之拜也即再拜於神與尸也九曰肅拜謂但俯下手今時揖者是也亦指婦人拜又肅拜或至三也空首奇拜唯一餘則再拜之也上並俗禮正文鄭康成依位釋之如此今據內教以禮敬爲初大略爲二即身心也佛法以心爲其本身爲其末故須菩提靜觀室內如來歎爲禮見於法身蓮華色尼初至寶階如來毀爲拜於佛

故知靜處思微念念趣道觀形鑒貌新新在俗能所未免相見齊生我倒現前即爲障道故佛約此而分身心敬也如能即色緣空觀境心造紛紛集趣不無染淨知識妄念未可清澄想到空時緣念斯絕今居凡地力極制御止得如斯念念自然漸能清淨常起兩觀不得單行謂知塵無境是漸背俗謂知識亦無心是漸向眞如此策修長時不已分分增明三祇方就也又大慈經云佛告阿難南無佛者此是決定諸佛世尊名號音聲故稱言南無諸佛故過去有大商主將諸商人爲摩竭大魚欲來吞舟由三稱南無佛

名並皆免難魚聞佛名以善心故捨身後世出家得道何況有人得聞佛名聽聞正法親於佛所種諸善根而不必定利益又十誦律佛語優波離稱和南者是口語若曲身者是名心淨若比丘禮時從座起偏袒右肩脫草屣右膝著地以兩手接上座足禮

述曰依經云和南者梵語也或云那謨婆南等此猶非正依本正云槃淡（唐言）我禮或云歸禮歸亦我之本情禮是敬之宗致也或云歸命者義立代于南無也理事符同表情得盡俗人重南無而輕敬禮者不委唐梵之交譯也況復加以和南諸佛迷之彌復大笑

又南無者善見論翻爲歸命覺亦云禮大壽又和南者出要律儀翻爲恭敬善見論翻爲度我準此而言恭敬度我義通凡聖豈和尚偏在尊師亦通上聖念救生也故經中來至佛所云南無無所著至真等正覺是名口業稱歎如來德也

敷座部第六

述曰敬尋經律無敷座具之文但云脫屣禮足今據事用理須坐具故四分律云爲護身護衣護僧臥具故制畜坐具既爲身衣明知須設又坐具之用本是坐時之具所以禮拜之中無其敷文故如來將坐如

常敷之準此比丘自敷而坐不合餘人爲敷今見西
僧來至佛前禮者必褰裙以膝拄地合掌長跪口讚
於佛然後頂禮此乃遺風猶在恭相可準行之今時
僧尼至於佛前並令侍者爲敷坐具此蓋憍慢未是
致敬之恭又至佛前佇立待席方始禮者此亦不可
又在牀上而設禮者此亦不敬如見尊長即須急拜
尚恭不高何況法王輒相倫擬雖有餘敬終成惰慢
故三千威儀經云不得在座上禮也

儀式部第七

述曰此部别有五儀式第一明脫履者此爲申極敬儀也如此土羣臣朝謁之儀皆在殿廷履屨不脫有時上殿則劒履皆捨此古之法非始今儀天竺國中地多濕熱以革爲屣制令著之如見上尊即令脫却自餘寒國隨有履著行事之時脫足爲敬若是白衣多著鞾鞋爲恭初入寺内不勞脫足若入佛堂得脫也第二明偏袒者依律云偏露右肩或偏露一肩或偏露一髆所言袒者謂肉袒也示從依學有執作之務俗中袖狹右袂便穩於事是也今諸沙門但出一肩仍有衫襖非袒露法如大莊嚴論云沙門釋子者

肩黑是也外道通黑沙門露右故有不同律中但有三衣通肩被服如見長老乃偏袒之設以衣遮名爲偏袒一何可笑也故知肉袒肩露乃是立敬之極然行事之時量前爲袒如在佛前及至師僧懺悔禮拜並須依前右袒爲恭若至寺外街衢路行則須以衣覆肩不得露肉西國濕熱共行不怪此處寒地人多譏笑故五分律云雖是我語於餘方不淸淨者不行無過也第三明呈恭者故律云當令一心合十指爪掌供養釋師子或云叉手白佛者皆是斂容呈恭制心不令馳散然心使難防故制掌合而一心也今禮

佛者多有指合掌不合或有掌合而指開良由心慢而惰散也㝡開指而合掌不得合指而開掌本欲來求福却反招慢過既知一心合掌之儀即須五體投地禮之故地持論云當五輪至地而作禮也又阿含經云二肘兩膝及頂名爲五輪輪謂圓相五處皆圓能令上下迴轉生福轉多名爲輪也今有西僧禮拜之時多褰足露膝先下至地然後以肘按地兩掌承空示有接足之相也若前尊跏趺不垂脚坐者隨事而行不勞接足今見禮者二手捺地兩足據後頭不至地亦是乖慢既知五輪著地之儀即須知右膝踞

跪之相經中多明胡跪互跪長跪斯並天竺敬儀不
足可怪即是左右兩膝交互跪地有所啓請悔過儀
也第四明禮儀者聲論云槃那寐者此云禮也智度
論云禮法有三一是口禮謂口云和南是名下禮也二屈膝頭不
至地此名中禮三頭頂至地是名上禮下者挹中者跪上者稽
首菩薩禮佛有三一者悔過品二者隨喜迴向品三
者請佛品問禮唯身業亦通三業耶荅禮通三業五
輪至地爲除身業不善稱揚名字歌讚佛德爲除口
業不善心常緣念若鏡目前爲除意業不善爲對佛
眼故須身禮爲對天耳故須口唱爲對他心故須意

念由口業唱故聞慧得成由意業念故思慧得成由身業禮故修慧得成由身業禮故戒學得成由意業念故定學得成由口業唱故慧學得成上來所述且綺互明之若據通門三業之中三學並攝也第五明邪正者源此禮法於齊代初有西國三藏厥號勒那覩此下凡居在邊鄙不閑禮儀情同猴馬悲心內溢爲翻七種禮法文雖廣周逐要出之從麤至細對麤爲邪對細爲正故階級有七意存後三也第一名我慢心禮者謂依次位心無恭敬恃尊自德無師仰意恥於下問諮受無所心無法據雖有設拜心馳外境

如碓上下空無所獲一形所作無境住心輕生薄道徒勞無益外覩似恭內增慢惑猶如木人情不殷重五輪不具三業馳散是名我慢禮也第二唱和求名禮者雖非高慢心無淨想麤正威儀身心詐恭見人身輕急禮人去身惰心疲稍似恭順片有相扶其福薄少非眞供養良由口唱心散是名唱和禮也第三身心恭敬禮者聞唱佛名便念佛身如在目前相好具足莊嚴晃耀心相成就感對佛身手摩其頂除我罪業是以形心恭敬無有異念供養恭敬情無猒足心想現前專注無昧導利人天爲上爲最功德雖大

猶未是智後多退沒是名身心禮也第四發智清淨
禮者良由達佛境界慧心明利深知法界本無有礙
由我無始順於凡俗非有有想非礙礙想今達自心
虛通無礙故行禮佛隨心現量禮於一佛即禮一切
佛一切佛即是一佛以佛法身體用通融故禮一拜
遍通法界如是香華種種供養例同於此法僧加敬
我亦同然雖三相別性理無殊故三乘名異解脫體
同故知一禮則一切禮一切禮則一禮如是三寶既
能通達一切三界六道四生同作佛想供養禮拜自
淨身心蕩蕩無障念佛境界心心轉明一拜一起爲

尊爲勝即是淨業無窮果報無限是名發智禮也第五遍入法界禮者良由行者想觀自己身心等法從本已來不離法界亦不在諸佛身外亦不在諸佛身內亦不在我外亦不在我內自性平等本無增減今禮一佛即遍通諸佛所有三乘位地無漏我身旣遍隨佛亦遍乃至法界空有二境依正兩報莊嚴供具無問行財隨緣遍滿不離法界隨心無礙並薦供養隨喜頂禮如一室中懸百千鏡有人觀鏡鏡皆像現佛身淸淨明逾彼鏡遞相涉入鏡無不照影無不現此則攝他爲總入他爲別一身旣爾乃至一切法界

凡聖之身及供養之具皆助隨喜悉同供養有目者見無目者不覩如此行學法界軌門大有利益故地持論有現前供養不現前供養不現前供養勝現前供養以難成故既知我身在佛身內如何顛倒妄造邪業不生愧恥又諸佛德用既齊名號亦等隨稱何名名無不盡如稱一釋迦名禮召一切諸佛無不備周如西云釋迦此云能仁豈有一佛非能仁也西云阿彌陀此云無量壽豈有一佛非長壽也西云彌勒此云慈氏豈有一佛非慈氏也故智度論云一佛勝能等一切佛勝能一切佛勝能等一佛勝能設一切

佛不化衆生但一佛化生即功歸法界德用遍周是名遍入法界禮也第六正觀修誠禮者此明自禮自身佛不緣他境他身佛何以故一切衆生自有佛性平等本覺隨順法界緣起熾然但爲迷故唯敬他身己身佛性妄認爲惡縱修此行常爲偏倒若知己身極惡無佛性者縱敬他身終成無益衆生迷倒雖發微善唯將法界供具供養他身無始已來未曾將一燈一香一禮一餐供養己身佛性若能返照本覺則解脱有期維摩經云如自觀身實相觀佛亦然又云不觀佛不觀法不觀僧以見自身他身平等正法性

故己心清淨即是自性住佛性隨力修明即是引出佛性三祇果圓即是至得果佛性若據妙達唯局大聖若論下凡雖未頓修不得不解如涉遠道要藉自身欲見佛性要觀己佛法僧亦爾同體無二是名正觀禮也第七實相平等禮者大意同前前猶存有禮有觀自他兩異今此一禮無自無他凡聖一如體用同融如如平等古今無別若見佛可尊可敬即是凡可卑可慢若起此心還成僻執故般若經云是法平等無有高下是名阿耨菩提以實相離念不可以心取不可以相求不可以禮敬不可以慢惰去高下離

尊卑靜亂一原恭怠齊固安心此意是名平等禮也故文殊禮文云不生不滅故敬禮無所觀此之一禮凡夫淺識恐聞反謗上智之人內行平等外順修敬內外合宜是名平等禮也又增一阿含經世尊所說偈言

若欲禮佛者　過去及當來　說於現在中
當觀於空法　若欲禮佛者　過去及當來
現在及諸佛　當計於無我　善業以先禮
最初無過者　空無解脫佛　此是禮佛義
若欲禮佛者　當來及過去　當觀空無法

此名禮佛義

頌曰

稽首三寶　歸誠十方　瞻仰尊敬　益福除殃
機路異色　慈誘同芳　隱顯相發　化應無疆
雖生玆土　感赴殊鄉　觀禮欣慶　福祚彌長
法性無二　縱隔何傷　虔誠一拜　周遍難量

感應緣 略引一驗

唐左監門校尉馮翊李山龍以武德中暴亡而心上不冷如掌許家人未忍殯斂至七日而甦自說云當死時被冥收錄至一官曹廳事甚宏壯廣大庭內有

囚數千人或枷鎖或杻械皆北面立滿庭中吏將山
龍至廳下天官坐高床侍衛如王者山龍問吏此何
官吏曰是王也山龍前至階下王問汝生平作何福
業山龍對曰鄉人每設齋講恒施物同之王曰汝身
作何善業山龍曰誦法華經兩卷王曰大善可升階
既升廳上東北間有一高座如講座者王指座謂山
龍曰可升此座誦經山龍奉命至側王即起立曰請
法師升座山龍升座訖王乃向之而坐山龍開經曰
妙法蓮華經序品第一王曰請法師止山龍即止下
座復立階下顧庭内向囚已盡無一人在者王謂山

龍曰君誦經之福非唯自利乃令庭內衆囚皆以聞經獲免豈不善哉今放君還去山龍拜辭行數十步王復呼還謂吏曰可將此人歷觀諸獄吏即將山龍東行百餘步見一鐵城甚廣大上屋覆其城城傍多有小窻或大如小盆或如盂椀見諸男女從地飛入窻中即不復出山龍怪問吏曰此是大地獄中多有分隔罪計各異此諸人者各隨本業赴獄受罪耳山龍聞之悲懼稱南無佛請吏求出至院門見一大鑊火猛湯沸傍有二人坐睡山龍問之二人曰我罪報入此鑊湯蒙賢者稱南無佛故獄中諸罪人皆得一

日休息疲睡耳山龍又稱南無佛吏謂山龍曰官府數移改今王放君去可白王請抄若不爾恐他官不知復追録君山龍即詣王請抄王命紙書一行字付吏曰爲取五道等署吏受命將山龍更歷兩曹各廳事侍衛亦如此王之遣吏皆取其官署各書一行訖付山龍龍持出至門有三人謂山龍曰王放君去可不少多乞遺我等山龍未言吏謂山龍曰王放君不由彼然後三人者是前收録君使一人是繩主當以赤繩縛君者一是棒主當以棒擊君頭者一是袋主當以袋吸君氣者見君得還故乞物耳山龍惶懼謝

三人曰愚不識公請至家備物但不知何處送之三人曰於水邊若樹下燒之山龍許諾吏送歸家見親眷正哭經營殯具山龍入至屍傍即穌後日剪紙作錢帛并酒食自送於水邊燒之忽見三人來謝曰蒙君不失信重相贈遺愧荷言畢不見山龍自向總持寺主說寺主傳向臨說右一驗出冥報記

法苑珠林卷第二十

音釋

彛延知切常也法也　悛且緣切改也　惷陟降切愚也　碓都內切舂具　怯詰叶

切儒也 璣堅溪切珠不圓者 捶主蘂切擊也 翹祈堯切企也 齋縗齋津私切
裳下緝也縗倉回切喪衣 褒博毛切 屣想里切履也 屨居御切革履 膊伯各切肩
甲 譏堅溪切誚也 ⿰足互胡故切 挹一入切拱揖也 諮津私切訪問也 祚靖故切禄
福也 殯必刃切斂也

山東東平州知州沭陽周雲鳳母朱氏出貲重刻

法苑珠林卷第二十一

唐 西 明 寺 沙 門 釋 道 世 撰

福田篇第十三部此有

述意部 優劣部 平等部

述意部第一

自大覺泥洹福歸衆聖開士應眞(宏)揚末教並飛化衆刹隨緣攝誘感殊則同室天隔應合則異境對顔是以隨敬一僧則五眼開淨隨施一毫則六度無盡也

優劣部第二

如優婆塞戒經云佛言世間福田凡有三種一報恩
田二功德田三貧窮田報恩田者所謂父母師長和
尙功德田者從得暖法乃至阿耨菩提貧窮田者一
切窮苦困厄之人世尊是二種田一報恩田二功德
田法亦如是衆僧是三種田一報恩田二功德田三
貧窮田以是因緣已受戒者應當至心勤供三寶若
人共施財物福田施心俱等是二福德等無差別有
財心俱等福田勝者得果報勝有田心俱下財物勝
者得果則勝有田財俱下施心勝者得果亦勝有田
財俱勝施心下者得果不如善男子智者施時不爲

果報何以故定知此因必得果故又僧伽吒經云佛
告一切勇菩薩言若三千大千世界滿中胡麻以此
數轉輪聖王若有人布施如是輪王不如布施一須
陀洹若施三千世界諸須陀洹所得功德不如施一
斯陀含若施三千世界諸斯陀含不如施一阿那含
若施三千世界諸阿那含不如施一阿羅漢若施三
千世界諸阿羅漢不如施一辟支佛若施三千世界
諸辟支佛不如施一菩薩若施三千世界諸菩薩不
如施一如來所起清淨心若於三千世界諸如來所
生淸淨心不如凡夫聞此法門功德勝彼何況書寫

讀誦受持爾時一切大衆白佛言世尊一佛福德有
幾量耶佛言譬如大地微塵如恒河沙等衆生悉作
十地菩薩如是一切十地菩薩所有功德不如一佛
福德之力又阿毗曇甘露味經云福田好有三種一
大德田二貧苦田三大德貧苦田云何大德田謂佛
辟支四沙門果等云何貧苦田謂畜生老病等云何
大德貧苦田謂聖人老病等若施大德田恭敬心得
大報苦施貧苦田憐愍心得大報若施大德貧苦田
恭敬憐愍心得大報是爲福田好云何物好不殺偷
奪欺誑得物隨有淨物多少布施是爲物好若布施

佛時一切得福若布施衆僧受用得一切福未受用
不得一切福若供養法故得大報若學人聰明大智
慧以法故供養是謂供養法布施得富受施竟得樂
力壽等功德餘勝得大果報若施畜生受百世報若
施不善人受千世報若施善人受千萬世報若施離
欲凡夫受千萬億世報若施得道人得無數世報若
施佛得至涅槃又布施有六難一憍慢施二求名施
三爲力施四强與施五因緣施六求報施又佛說華
聚陀羅尼經云佛言若復有人持以七寶如須彌山
等於一切中布施聲聞辟支佛不如有出家在家人

能持一錢以用布施初發菩提心人得福德多比前功德百分千分萬分不及其一乃至筭數譬喻所不能及寶梁經云佛言善男子我今說世有二種應受信施何等爲二一勤行精進二得解脫令此施主得大利益有三種施一常施食二僧房舍三行慈心此三福中慈心最勝又菩薩本行經云須達居家貧窮無有財產至信道德佛教布施須達白佛多施耶少施耶佛告須達所施雖多而獲報少布施雖少而獲報多如施雖多而無至心貢高自大信邪倒見不得快士所施雖多而獲報少猶如田薄下種雖多收實

甚少何謂施少而獲大福者如施雖少歡喜恭敬與不望報恩佛及辟支四沙門等所施雖少獲報宏大猶如良田所種雖少收實甚多又智度論云以大悲心施物雖同福德多少隨心優劣如舍利弗以一鉢飯上佛佛即迴施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛義佛施狗福多佛田第一不如施狗以是故知大福從心不在田也如舍利弗千萬億倍不及佛心所以者何心爲內主田是外事故或時布施之福在於福田如億耳阿羅漢昔以一華施於佛塔九十一劫人天中受樂餘

福德力得阿羅漢又如阿輪迦王爲小兒時以土施佛王閻浮提起八萬塔最後得道施物至賤小兒心薄但以福田妙故得大果報當知大福從良田生若大中之上三事都具心物福田皆妙如佛以好花散十方佛時問曰此布施福云何增長荅曰應時施故得福增長如經說飢餓時施得福增多或遠行來時若曠路險道中施若常施不斷或時常念施故施得增廣又增一阿含經云施畜生食者獲福百倍與犯戒人食者獲福千倍施持戒人食者獲福萬倍施斷欲仙人食者獲福千萬倍與向須陀洹食者獲福不

可記況成須陀洹乎況向斯陀含得陀含道乃至那含羅漢辟支如來等其福功德不可稱計又智度論云如大月氏弗迦羅城中有一畫師名曰千那到東方多刹施羅國客畫十二年得三十兩金持還本國於弗迦羅城中聞大鼓作大會聲往見衆僧信心清淨即問維那此衆中用幾許物得作一日食維那荅曰用三十兩金足得一日食即以所有三十兩金付維那爲我作一日食我明日當來空手而歸其婦問曰十二年作得何物荅曰我得三十兩金即問金在何所荅言巳作福田中種子婦言何等福田荅言施

與衆僧婦便縳其夫送官治罪斷事大官問以何事
故婦言我夫狂癡十二年作得金三十兩不憐愍婦
兒盡以與他依如官制取縛將來大官問其夫汝何
以不供給婦兒乃以與他荅言我先世不行功德今
世貧窮受諸辛苦今世遭遇福田若不種福後世復
貧貧貧相續無得脫時我今欲頓捨貧窮以是故盡
以金施衆僧大官元是優婆塞信佛淸淨聞是語已
讚言是爲甚難勤苦得此少物盡以施僧汝是善人
即脫身瓔珞及所乘馬并一聚落以施貧人而語之
言汝始施衆僧衆僧未食是爲穀子未種芽已得生

大果方在後耳以是故言難得之物盡用布施其福最多

平等部第三

依大莊嚴論云夫取福田當取其德不應擇少壯老弊佛言我昔曾聞有檀越遣知識道人詣僧伽藍請諸衆僧但求老大不用年少後知識道人請諸衆僧次到沙彌然其不用沙彌語言何故不用我等荅言檀越不用非是我也勸化道人即說偈言

耆年有宿德　髮白而面皺　秀眉齒缺落

背傴支節攣　檀越樂如是　不喜見幼小

時寺中有諸沙彌盡是阿羅漢皆作是語彼之檀越
愚無智慧不樂有德唯貪著老即說偈言

所謂長老者　不必在髮白　面皺牙齒落
愚癡無智慧　所貴能修福　除滅去諸惡
淨修梵行者　是名爲長老　我破於毀譽
不生增減心　但令彼檀越　獲得於罪過
又於僧福田　誹謗生增減　我等應速往
起發彼檀越　莫令墮惡趣　彼諸沙彌等
尋以神通力　化作老人像　髮白而面皺
秀眉牙齒落　傴脊而拄杖　詣彼檀越家

檀越既已見　心生大歡慶　燒香散名華
速請令就坐　既至須臾頃　還復沙彌形
檀越生驚愕　變化乃如是　爲飲天甘露
容色忽解變

爾時沙彌即作是言我非夜叉亦非羅刹先見檀越選擇耆老於僧福田生高下想壞汝善根故作是化令汝改悔即說偈言

譬如蚊子嘴　欲盡大海底　世間無能測
衆僧功德者　一切皆無能　籌量僧功德
況汝獨一己　而欲測量彼

汝(寧)不聞如來所說四不可輕王子蛇火沙彌等如菴羅果內生外熟外生內熟莫妄稱量前人長短一念之中亦可得道於僧福田莫生分別即說偈言

衆僧功德海　無能測量者　佛尚生欣敬
自以百偈讚　況餘一切人　而當不稱歎
廣大良福田　種少獲大利　是故於衆僧
耆老及少年　等心而供養　不應生分別

爾時檀越聞是語已身毛爲豎五體投地求哀懺悔

頌曰

通達四果　善會六情　探(元)啓悟　證理懷禎

老少和穆　普敬祇誠　隨緣赴供　攝誘幽冥

歸信篇第十一此有三部

述意部　小乘部　大乘部

述意部第一

夫信爲道原功德之母智是出世解脫之基無信不可以登輕舟無智不可以斷微惑斯道顯然升沈目覩數見愚夫不信業因能生報果謂貧富自然苦樂天性好醜不由忍恚貴賤非關恭慢衆生自感譬同草木好醜自然豈由因得今依佛經不同外道夫論貧富皆由業緣貴賤非關運命愚智不可易慮妍醜

弗可換身故經云果報好醜定之於業書云命相吉凶懸之於天以此言之軍民業貧者與之而弗得必其相富者任置而恒豐故漢文帝以夢而寵鄧通相者占通貧而餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之銅山壽任其冶鑄後遭事逃避餓死人家又寧稟離王侍婢有娠相者占之貴而當王王曰非我之允便欲殺之婢曰氣從天來故我有娠及子之產王謂不祥捐圈則猪噓棄欄則馬乳而得不死卒為夫餘之王故知業緣命運定於冥兆終然不改弗可與奪也故知作善得福為惡受殃業果不謬斯理皎然如何封

愚抱迷不悟又昔武丁之時遂有桑穀共生于朝太史占曰野草生朝朝其亡矣武丁恐懼側身修善桑穀枯死殷道中興豈非爲善而有福也又帝辛之時有雀生烏在城之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政殷國遂亡豈非爲惡之有殃也如是史籍具引非一如何頑固頓乖經史世人共覩春時下種冬則收藏如施有來報感胎甓之與掌錢德必現酬致銜珠之與負鹿又昔人一瓢以濟餓夫尙得扶輪相報今供一齋以施大衆寧無福祿相酬矣

小乘部第二

如涅槃經佛言衆生有二一者有信二者無信有信之人則名可治定得涅槃瘡疣無故無信之人名一闡提名不可治又雜阿含經世尊爲婆羅門說耕田偈云

信心爲種子　苦行爲時雨　智慧爲犂軛
慚愧心爲轅　正念自守護　是則善御者
保藏自口業　知食處內藏　直實爲眞乘
樂住爲懈息　精進爲廢荒　安隱爲速進
直往不轉還　得到無憂處　如是耕田者

逮得甘露果　如是耕田者　不還受諸有
爾時婆羅門聞已發心出家得阿羅漢道又寶性論
云爲十六種人故說三寶一調御師二調御師法三調
御師弟子何等爲十六種人一大乘二中乘三小乘四
信佛五信法六信僧又僧伽吒經云時有一切勇菩
提薩埵白佛言世尊何因緣故此會衆生得發菩提
佛言一切勇乃往過去無數阿僧祇劫有佛世尊號
曰寶德我時作摩納之子此會衆生住佛智慧者往
昔之時悉在鹿中我時發願如是諸鹿我皆令住佛
智慧中時鹿聞已尋皆發願得如是一切勇此會大

衆因彼善根當得阿耨菩提又正法念經云若有衆
生修善以清淨心歸佛法僧一彈指頃不生餘心命
終生白摩尼天五欲恣情心意悅樂三歸功德乃至
報盡於未來世得至涅槃又無上處經云佛告比丘
有三無上處一佛無上處二法無上處三僧無上處
若諸衆生兩足四足無足多足若色無色有想無想
非有想非無想如來於中說無上處若有衆生於無
上處起信向心者於天人中得無上果報
大乘部第三
如出生菩提心經云爾時迦葉婆羅門白佛言世尊

發菩提心者應攝幾許福聚爾時世尊以偈說言

若此佛剎諸衆生　令住信心及持戒
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若此佛剎諸衆生　令住信心於法行
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若諸佛剎恒河沙　皆悉造寺求福故
復造諸塔如須彌　不及道心十六分
若有佛剎如恒沙　皆悉遍施諸七寶
如彼最上大福聚　不及道心十六分
如鐵圍山高廣大　造塔無量爲諸佛

如是求福衆生等　不及道心十六分
若諸衆生具滿劫　若頭若髆常擔戴
如彼最勝福德聚　不及道心十六分
如是人等得勝法　若求菩提利衆生
彼等衆生最勝者　此無比類況有上
是故得聞此諸法　智者常生樂法心
當得無邊大福聚　速得證於無上道

又涅槃經云佛讚迦葉若有衆生於熙連河沙等諸佛所發菩提心乃能於惡世受持如是經典不生誹謗善男子若有能於一恒河沙等諸佛世尊所發菩

提心然後乃能於惡世中不謗是經愛樂是典不能
爲人分别廣說若有衆生於二恒河沙等佛所發菩
提心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受持
讀誦亦不能爲他人廣說若有衆生於三恒河沙等
佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持
讀誦書寫經卷雖爲他說未解深義若有衆生於四
恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗
是法受持讀誦書寫經卷爲他廣說十六分中一分
之義雖復演說亦不具足若有衆生於五恒河沙等
佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經受持

讀誦廣爲人說十六分中八分之義若有於六恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經受持讀誦爲他廣說十六分中十二分義若有衆生於七恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦爲他廣說十六分中十四分義若有於八恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦亦勸他人令得書寫自能聽受復勸他人令得聽受又大悲經云佛告阿難若有衆生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡況復諸餘善根譬如有人析破一毛以爲百分取一分

毛霑一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿曇莫令此水而有增減亦莫令風日飄暴乾竭此水不令鳥獸飲之令盡勿使異水而有和雜以器盛持莫置在地如來爾時即受彼寄置恒河中不令入洄亦復不令餘物指突如是水滴在大河中隨流而去使不入洄無復遮礙諸鳥獸等亦不飲盡如是水滴不增不減一等如故共大水聚漸入大海若是水滴毗嵐風起壞世界時假使是人住世一切我亦如是得住一切彼人爾時至劫盡時而來我所作如是言瞿曇我本寄水今有無耶如來爾時知彼水滴在大

海中見知住處不與餘水共相和雜不增不減平等
如故持還彼人阿難如是如來應正遍知有大神通
無量知見明了無障於受寄人中最尊最勝若於佛
所寄付如是微細水滴經於久遠而不虧損此義應
知阿難其細毛端者喻心意識恒河者喻生死流一
滴水者喻一發心微少善根大海者喻佛如來應正
遍知所寄人者喻彼清信婆羅門長者居士等往一
劫者喻如來受彼寄水終不虧損亦如彼人寄彼水
滴經於久遠不虧一毫如是阿難若於佛所一發信
心善根不失何況諸餘勝妙善根我說是人一切悉

是趣涅槃果雖餘不善墮在三塗以本善根佛知是
已從彼拔出置無畏岸令彼憶識所種善根息一切
苦得一切樂又佛說無畏女經云爾時阿闍世王有
女名無畏德端正無比成就最勝殊妙功德年始十
二其父王堂閣之上著金寶屐彼處而坐時無畏德
女見諸聲聞不起不迎默然而住不共問荅不迎不
禮不讓牀坐阿闍世王見無畏德默然而住即告之
言汝豈不知此等皆是釋迦如來上足弟子成就大
法耶世間福田耶以爲愍念諸衆生故而行乞食汝
今旣見何故不起不馳不禮不共相問復不讓坐汝

今覲見何事故而不起迎爾時無畏白父王言不審
大王頗見頗聞轉輪聖王見諸小王而起迎不王言
不也復言頗見頗聞師子獸王見野干時爲起迎不
王言不也復言頗見頗聞帝釋天王迎餘天不王言
不也頗見頗聞大海之神禮敬江河池神不王言不
也女言大王如是菩薩發心趣向阿耨菩提轉輪聖
王以大慈悲初發心已云何禮敬離大慈悲小王聲
聞大王頗有已求無上正覺之道師子獸王而禮小
乘野干人耶頗有欲到大智之海欲求善知大法之
聚而求牛跡聲聞人耶大王若有親近聲聞人者是

人即發聲聞之心若有親近緣覺人者是人即發緣覺之心若有親近正眞正覺之人者是人即發阿耨菩提心爾時阿闍世王復語無畏德女言汝大我慢云何如是見諸聲聞而不奉迎女言大王勿作此語大王亦慢云何不迎王舍城內諸貧窮者王語女言彼非我類我云何迎女言大王初心菩薩亦復如是一切聲聞緣覺亦非我類王語女言汝豈不見諸菩薩等皆悉敬一切衆生女言大王菩薩爲度憍慢瞋惱諸衆生等令彼得起迴向之心是故禮敬一切衆生爲長衆生諸善根本是故禮敬爾時無畏德菩薩

母號曰月光此月光女捨是身已生忉利天號曰光明增上天子若彌勒得菩提時便即出家次第皆見賢劫諸佛悉得供養然後於彼離垢如來所得作大王具足七寶號曰地持供養彼佛已得成阿耨菩提號曰遍光如來頌曰

封迷昏闇久　徘徊夢裏藏　心塵既未洗
怖霑甘露漿　慈顏發暉曜　燭我見朝陽
忽逢善知友　開導益神光　稍悟心澄靜
方猒俗蒼茫　緇徒既肅肅　法侶亦鏘鏘
見者心歡喜　歸誠向道場　若存信邪倒

來苦未何殃

感應緣 略引三驗

晉沙門竺法

宋居士袁炳

隋沙門釋道仙

晉沙門竺法師者住會稽與北中王恒之周旋甚厚共論死生罪福報應之事情昧難明未審有無因便共要若有先死當相報語既別後王恒在都於廟中忽見法師來王便驚云和尚何處來荅曰貧道以某月日命過罪福皆不虛應若影響檀越但當勤修道

以升濟神明耳先與君要故來相語言訖不復見一右

驗出續搜神記

宋袁炳字叔煥陳郡人也泰始末爲臨湘令亡後積年友人司馬遜於將曉間如夢見炳來陳敘闊別訊問安否旣而謂遜曰吾等平生立意置論常言生爲馳役死爲休息今日始定不然矣恒患在世有人務馳求金幣共相贈遺幽途此事亦復如之遜問罪福應報定實如何炳曰如我舊見與經教所說不盡符同將是聖人抑引之談耳如今所見善惡大科略不異也然殺生故最爲重禁愼不可犯也遜曰卿此徵

相示良不可言當以語白尚書也炳曰甚善亦請卿敬情尚書時司空簡穆王公爲吏部尚書炳遜並其遊賓故及之往反可數百語辭去遜曰闊别之久恒思敘集相值甚難何不小住炳曰止暫來耳不可得久留且此輩語亦不容得委悉於是而去初炳來闇夜遜亦了不覺所而明得覩見炳旣去遜下牀送之始躡屐而還闇見炳脚閒有光可尺許示得照其兩足餘地猶皆闇云此一驗出冥祥記

隋蜀部灌口山竹林寺釋道仙本康居國人以遊賈爲業往來吳蜀集積珠寶向直十萬貫後達梓州牛

頭山值僧說法深悟財累乃沈江頓捨便投灌口山
竹林寺出家初落髮日對衆誓曰吾不得道誓不出
山結志不羣野棲禽獸入定一坐五日爲期有客到
門潛通即覺起共接語若無人時端坐靜室寂若虛
空有時預告明當客至其數若干形貌服色恰期明
至數服皆同時遭酷旱百姓惶憂苗稼失色皆來請
祈仙即往龍穴以杖叩門喚曰衆生何爲嗜眠如語
即寤當即㊁雲四合大雨普霑民賴斯澤貴賤咸賽
欽若天神隋蜀王秀作鎮岷洛有聞王者尋遣追逐
承命王勃然動色親領兵仗往彼擒之必若固違可

即加刃仙闍兵至傍若無人被僧伽梨巳端坐禪誦王達山足忽降雨雜注雹雪雷奔水涌須臾滿川軍藏無計並憂沒命事既窘迫乃悔懺歸依遥禮仙德垂雲忽散山路清夷得達仙所王躬盡敬一心歸懺仙爲說法重發信心乃慇懃奉請邀還成都至靜衆寺彌加厚禮舉郭恭敬號爲仙闍黎至仁壽年中返于山寺卒葬於彼 右此一驗出唐高僧傳

士女篇第十二 此有二部

俗男部　俗女部

○俗男部第一 此別三部

述意部　誡俗部　勸導部

述意部第一

夫在家丈夫尊卑有二一貴二賤一富二貧富貴之者人多放逸傲慢貢高輕辱陵下或有乘威藉勢尊己陵人或有博識聰達恃才陵人或有辯口利詞暢說陵人或有誇豪奢侈輕慢陵人或有美容姿態恃色陵人或有乘肥騁騎恃乘陵人或有貪財奴婢恃富陵人如是衆多不可具述衆生愚癡甚爲可愍不知無常將至妄起高心來報湯炭煎煑相待獄卒執叉伺候日久不憂斯事公然喜樂何異猪羊不知死

至何異飛蠅貪樂死屍惟古思今富貴非一生滅交臂貴賤同塵富貴者唯見荒墳貧賤者已同灰壤既知貴賤同灰即須卑己敬上是以親疎無定貴賤不恒苦樂易位升沈更生也

誡俗部第二

如華嚴經有十種慢業應當避之一於尊重福田和上阿闍棃父母沙門婆羅門所而不尊重恭敬供養是爲慢業二有諸法師得勝妙法於大乘深法知出生死道得陀羅尼成就多聞具智慧藏善能說法而不信受恭敬供養是爲慢業三聽受法時若聞深法

應發離欲心歡喜無量而不讚法師令衆歡喜是爲慢業四起慢慢心自高陵彼不省己實不調自心是爲慢業五起計我心見有功德智慧者不讚其美見無德者乃說其善若聞讚他於彼人所起嫉妬心是爲慢業六若有法師知是法是律是實是佛語以憎嫉故說言非法非律非實非佛語欲壞他信心故是爲慢業七自敷高座我爲法師不應執事不應恭敬供養餘人諸修梵行尊長有德悉應恭敬供養於我是爲慢業八遠離顰蹙惡眼視彼常以和顏等觀衆生言常柔軟無有麤獷離恚恨心而於彼法師求其過

惡是爲慢業九以我慢心於多聞者不往恭敬起聽聞法留難亦不諮問何等爲善何等不善何等應作何等不應作何等業長夜饒益一切衆生作何等行不益衆生作何等行從明入明作何等行從冥入冥如是人輩爲我心漂沒不能得見出要正道是爲慢業十起慢心故不值諸佛難得之法消盡宿世所種善根不應說而說起呵責心更相譏論住如是法應入邪道但發菩提心力故而不永捨菩薩所行雖不捨菩薩道而於無量百千萬劫尚不值佛何況聞法是爲慢業又出曜經偈云

衆生爲慢纏　染著於憍慢　爲見所迷惑

不免生死際

故知凡夫爲惡雖少後世深苦獲無邊報如毒在心人意不同白衣營生不知顧死然生不可保死必奄至尋此危命非朝則夕俄頃之間凶變無常徒修田宅愛戀妻兒法句喻經云佛在舍衛國時城中有婆羅門年向八十財富無數爲人難化不識道德不計無常更作好舍前廳後堂涼臺温室東西兩廂廡數十梁唯後堂前距陽未訖時婆羅門恒自經營指授衆事佛以道眼見此老翁命不終日當就後世不能

自知而方忪忪繕治精神無福甚可憐愍佛將阿難
往到其門慰問老翁得無勞倦今作此舍何所爲安
翁言前房待客後堂自處東西二廂當安兒息財物
僕使夏上涼臺冬入溫室佛語老翁久聞宿德思遲
談講佛有安偈存亡有益欲以相贈不審可不願小
廢事共坐論說不耶老翁荅言今正大遽不容坐語
後日更來當共善敘所云要偈便可說之於是世尊
即說偈言

有子有財　愚唯汲汲　我且非我　何有子財
暑當止此　寒當止此　愚多預慮　莫知來變

愚矇愚蔽　自謂我智　愚而稱智　是謂極愚
婆羅門言善說此偈今實遑遽後來更論之於是世尊傷之而去老翁於後自授屋椽椽墮打頭破即時命過室家啼哭驚動四鄰佛去未遠便有此變里頭逢諸梵志數十人問佛從何所來佛言屬到死老翁舍爲翁說法不信佛語不知無常今者忽然已就後世具爲諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道跡於是世尊爲說偈言

愚暗近智　如瓢斟味　雖久狎習　猶不知法
開達近智　如舌嘗味　雖須臾習　即解道要

愚人造行　爲身招禍　快心作惡　自致重殃
爲行不善　退見悔悋　致涕流面　報由宿習
時諸梵志重聞此偈益懷篤信爲佛作禮歡喜奉行

勸導部第三

惟此慢心通於白黑智愚不免豪賤共有但去輕論重在俗爲甚亦有空言我美評說賢良譏毀聖德一切白衣終日行之未嘗一日慚愧發露情求勝道退省己躬故外書云力慕善道可用安身力慕孝悌可用榮親亦有君子高慕釋教遵奉修行貞仁退讓廉謹信順皆是宿種稟性自然與道何殊亦有出家之

人不依聖教違犯戒律不學無知與鄙俗無殊然道
俗形乖犯有希數心有明暗過有輕重故出家之人
未犯已前念念入道善業已熏福基已厚雖有微惡
輕愧而造不能頃動若小慚愧便復清白若論在俗
身居無慚之地心有無愧之情畜養妻兒財色五欲
盈堂滿室熏辛酒肉隨求所得愛染情深無時暫捨
惡緣同住豈得免之此則明暗路分黒白殊隔故知
明能滅暗暗不滅明小燈之明已了室內出家之人
雖犯微過前明已成正可光不增暉而本明恒照如
器存炷立田安業永也又出家造惡極難如陸地行

舩在家起過即易如海中汎舟又出家修道易爲如
海中汎舟在家修福甚難如陸地行舩舩雖是同由
處有異故遲疾不同修犯難易是知生死易染善法
難成早求自度勵慕出俗又賢愚經云出家功德其
福甚多若放男女奴婢若聽人民若自己身出家入
道功德無量非譬爲比出家功德高於須彌深於巨
海廣於虛空所以然者由出家故畢成佛道佛在世
時王舍城中有一長者名曰福增年過百歲家中大
小莫不猒賤聞說出家功德無量即來佛所求欲出
家値佛不在即便往至舍利弗所舍利弗見老不度

如是五百大阿羅漢皆悉不度即出寺門住門閫上發聲大哭世尊後至種種慰喻即告目連令其出家目連即與出家授戒復常爲諸年少比丘之所激切便欲投河沒水而死目連觀見以神通力接置岸上問知因緣目連念言此人不以死怖之無由得道即令至心捉師衣角飛騰虛空到大海邊見一新死端正女人見有一蟲從其口出還從鼻入復從眼出從耳而入目連觀已捨之而去弟子問言是何女人荅言此是舍衛城中大薩薄婦容貌端正世間少雙其婦常以三奇木頭擎鏡照面自覩端正便起憍慢深

自愛著夫甚敬愛將共入海海惡船破沒水而死漂
出在岸此薩薄婦由自愛身死後還生在故身中作
此蟲也捨蟲身已墮大地獄受苦無量小復前行見
一女人自身負銅鑊枝鑊著水以火然沸脫衣入鑊
肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取肉食
福增問師是何女人其師荅言舍衛國中有優婆夷
敬信三寶請一比丘一夏供養在於陌頭作房安置
自辦種種香美飲食遣婢送之婢至屏處選好先食
餘與比丘大家覺問汝不偷食不婢荅言不比丘食
訖有殘與我我乃食之若我先食使我世世自食身

肉以是因緣先受華報後墮地獄次小前行見一肉
樹多有諸蟲圍唼其身無有空處叫喚啼哭如地獄
聲弟子問師是何樹耶目連荅言是瀨利吒營事比
丘以自在故費用僧物華果飲食送與白衣以是因
緣受此華報後墮地獄唼樹諸蟲即爾時得物之人
次復前行見一男子周帀多有獸頭人身諸惡鬼神
手執弓弩三隻毒箭鏃皆火然競共射之洞身焦然
福增問師此何人耶目連荅言此人前身作大獵師
多害禽獸故受斯苦於後命終墮大地獄次復前行
見一大山下安刀劍見有一人從上投下刺壞其身

投已復上如前不息福增問師此復何人師復荅言是王舍城王大鬬將以勇猛故身處前行見一骨山其山高大七百由旬能障蔽日使海陰黑爾時目連於此骨山一大肋上往來經行弟子問師是何骨山師荅福增言汝欲知者此即是汝故身骨也福增聞已心驚毛竪惶怖汗出白和尚言聞我今者心未裂頃願爲時說本末因緣目連告曰生死輪轉無有邊際造善惡業終無朽敗必受其報昔過去時此閻浮提有一國王名曰法增好喜布施持戒聞法慈悲衆生不傷物命正法治國滿二十年其間閑暇共人博

戲時有一人犯法殺人臣以白王值王慕戲脫荅之
言隨國法治即依律斷殺人應死尋即殺之王戲罷
已問諸臣言罪人何所臣荅殺竟王聞是語悶絕躃
地水灑乃穌垂淚而言宮人妓女象馬七珍悉皆住
此唯我一人獨入地獄我今殺人當知便是旃陀羅
王不知世世當何所趣我今決定不須爲王即捨王
位入山自守其後命終生大海中作摩竭魚其身長
大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉尅百姓殺戮無
邊命終多墮摩竭大魚多有諸蟲唼食其身身癢揩
山殺蟲汙海血流百里魚一眠時經於百歲飢渴吸

水水流入口如注大河爾時適有五百賈客入海採寶値魚張口舩疾趣口賈人恐怖舉聲大哭垂入魚口一時同聲稱南無佛魚聞佛聲閉口水停賈人得活魚飢命終生王舍城作汝身也魚死之後夜叉羅剎出置海岸肉消骨在作此骨山法增王者汝身是也緣殺人故墮海作魚福增聞已深畏生死觀見故身解法無常得阿羅漢果

○俗女部第二 此別二部

述意部　姧僞部

述意部第一

夫在家俗女患毒多過佛說邪諂甚於男子或假塗面首雕飾脂粉或綺羅華服誑誘愚夫或驕弄脣口邪眄歌笑或咨嗟吟詠瞻視看人或出胸露手掩面藏頭或緩步徐行搖身弄影或開眼閉目乍悲乍喜幻惑愚夫令心妄著如是妖僞卒難述盡凡夫迷醉皆爲所惑譬如姧賊種種多詐亦如畫瓶儲糞誑人亦如高羅羣鳥落之亦如密網衆魚投之亦如闇坑盲者陷之亦如飛蛾見火投之亦如蒼蠅貪樂臭屍近則失國破家觸則如把毒蛇外言如蜜內心如鴆家貧困苦皆由女人出外喪身亦由女人室家不和

亦由女人男女反逆亦由女人兄弟離散亦由女人宗親疎索亦由女人墜墮惡道亦由女人不生人天亦由女人障善業道亦由女人不入聖果亦由女人如是過患不可具論衆生如是甚爲可愍常爲欲火所燒而不能離致受殃苦爾來不絕也

姧僞部第二

如出曜經云昔舍衛城中有一婦女抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊（亦有經云見阿難行美顏貪愛求爲夫婦事在別經）彈琴自娛時彼女人欲意偏多躭著彼人彼人亦復欲意熾盛躭著女人女人欲意迷荒以索

繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結
呼天墮淚自外云云又佛在拘睒彌國國王號曰優塡拘
留國有逝心名摩因提生女端正華色世間少雙官
僚豪姓靡不娉焉父荅曰若有君子容與吾女齊吾
將應之佛時行在其國逝心覩佛三十二相八十種
好身色紫金巍巍堂堂光儀無上心喜而曰吾女
匹正是斯人歸語其妻曰吾爲無比得壻促莊飾女
當將往也夫妻共服飾之其女行步搖動華光珠璣
瓔珞莊嚴光國夫妻俱將至佛所妻道見佛跡相好
之文光彩之色非世所有知爲天尊謂其夫曰此人

足跡之理乃爾非世可聞斯將非凡必自淸淨無復婬欲將不取吾無自辱也夫曰何以知其然耶妻因說偈言

婬人曳踵行　恚者斂指步　愚者足踏地

斯跡天人尊

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸仍自將女詣佛所稽首佛足白言大仁勤勞教授身無供養有是麤女願給箕帚佛言汝以女爲好耶荅曰生得此女顏容實好世間無雙諸國王豪姓多有求者不以應之竊見大仁光色巍巍非世所見貪得供養故

冐自歸耳佛言此女之好爲著何許逝心曰從頭至
足周旋觀之無不好也佛言惑哉肉眼吾今觀之從
頭至足無一好也汝見頭上有髮髮但是毛象馬之
尾亦皆爾也髮下有髑髏髑髏是骨屠家豬頭骨亦
皆爾頭中有腦腦者如泥臊臭逆鼻下之著地莫能
蹈者目者是池決之純汁鼻中有洟口但有唾腹藏
肝肺皆爾腥臊腸胃膀胱但盛屎尿腐臭難論腹爲
革囊裹諸不淨四肢手足骨骨相拄筋攣皮縮但恃
氣息以動作之譬如木人機關作之作之訖畢解剥
其體節節相離首足狼藉人亦如是有何等好而云

少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王莊嚴三女顏
容華飾天中無比非徒此倫欲以壞吾道意我便爲
說身中穢惡即皆化成老母形壞不復慚愧而去今
此屎囊欲作何變急將還去吾不取也逝心聞佛所
說恧然慚耻無辭復白佛曰若仁不取者欲以妻優
塡王可乎佛不荅焉逝心即送女與優塡王王獲女
大喜悅拜父爲太傅爲女興宮妓樂千人以給侍之
王正后師事於佛得須陁洹道此女譖之於王王惑
其言以百箭射后后見矢不懼都無恚怒一意念佛
慈心長跪向王矢皆繞后三帀還住王前百矢皆爾

王乃自覺悵然而懼即駕金車白象馳詣佛所未到下車併從叉手步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎愧在三尊所以彼婬泆圖欲興邪於佛聖衆有毒惡念以矢百枚射佛弟子如事陳之覩之心懼惟佛至尊無量之慈白衣弟子慈力乃爾豈況無上正真佛乎我今陳過歸命三尊唯佛宏慈願赦其咎佛歎曰善哉王覺惡悔過此明人之行也吾受王善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭腦著地退就座曰稟氣凶頑忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行使意女人妖冶不知其惡自惟死後必入地獄願佛加

哀癀說女惡魑魅之態入其羅網尠能自拔我聞其
禍必以自誡國人巨細得以改操佛言用此爲問耶
但說餘義王曰餘義異日稟之不晚女亂惑意凶禍
之大不問其禍何由遠之願佛具爲我釋地獄之變
及女人之穢佛言且聽男子有狂愚之惡刦觀女妖
王曰善哉願受明教佛曰士有四惡急所當知世有
婬夫恒想覩女近思妖聲遠捨正法疑眞信邪欲網
所裹沒在盲冥爲欲所使如奴畏主貪樂女色不計
九孔惡露之臭穢渾沌欲中如猪處溷不覺其臭快
以爲安不計後當在無擇之獄受痛無極注心在婬

吮其洟唾玩其膿血珍之如玉甘之如蜜故曰欲奴之士斯其一惡態也又親之養子懷妊生育比得長大勤苦難論到子成人漂家竭財膝行肘步因媒表情致彼爲妻若在異域尋而追之不問遠近不避勤苦注意在婬捐忘親老既得爲妻貴之如寶欲私相娛樂惡見父母信其妖言或致鬪訟不惟身所從來辜親無量之恩斯其二惡態也又人處世勤身苦勞躬致財賄本有誠信敬道之意尊戴沙門梵志之心覺世非常存施爲福娶妻之後情或婬欲愚蔽自塞背眞向邪專由女計若有布施之意唯欲發言裝彩

女色絶清淨行束成小人不識佛經之重誡禍福之
所歸苟爲婬使投身羅網必墮惡道終而不改斯其
三惡態也又善爲人子不惟養恩治生致財不以養
親但以東西廣求婬路懷持寶物招人婦女或殺六
畜淫祀鬼神飲酒歌舞合會男女使樂歡娛終日彌
多外託祈福內以招姦既醉之後互求方便更相招
呼以遂姦情及其獲偶喜無以喻婬結縛著無所復
識當爾之時唯此爲樂不覺惡露之臭穢地獄之苦
痛一則可笑二則可哀譬如狂荒不知其非斯其四
惡態也男子有是四惡用墮三塗當審遠此乃免苦

耳又復聽說女人之惡佛便說偈言

以爲欲可使　放意不能安　習近於非法
將何以爲賢　欲爲畜生行　以欲還自殘
溷蟲在臭中　不知爲劇難　如蟲在溷中
不知東與西　結著於婬欲　蓋此亦蟲倫
婬旣不見道　日夜種罪根　現在君臣亂
上下爲迷昏　王法爲錯亂　政治爲迷煩
農夫捨常業　賈人爲珍連　現世更牢獄
死巳入太山　當受百種毒　其痛難可言
烊銅灌其口　山車迮其身　此輩有百數

難可一二陳　常在三惡道　宛轉如車輪
若世時有佛　而耳不得聞　女人最爲惡
難與爲因緣　恩愛一縛著　牽人入罪門
女人有何好　但是諸不淨　何不諦計是
爲此發狂荒　其內甚臭穢　外爲嚴飾容
加又含毒螫　劇如蛇與龍　譬如錦綃矛
羅縠裹鋒芒　愚者覩其表　玩之以自申
智者覺知捨　癡者致死傷　婬欲亦如是
抱刃以自喪　覩新即猒故　所樂亦無常
言爲刀斧裁　笑爲棘與荊　內懷臭穢毒

飾外以華香　愚者見歡喜　不惟後受殃
譬如鴆毒藥　以和甘露漿　癡人貪其味
飲之皆仆僵　亦如薪得火　草木被重霜
所向無不壞　是爲最不祥　女毒甚於是
莫能見其形　靚表不見裏　故有婬欲情
其體甚易見　癡人惜不絶　絶欲以求道
去道如絲髮　人本清淨種　如魚處深淵
羅網四面張　著者不得還　欲網劇於是
結著甚獨堅　知者能自覺　可得脫其身
譬如飢猴猨　望見熟甘果　投身冒荊棘

是輩百向墮　亦如魚食鉤　飛蛾入燈火
專心投危欲　不惟後受禍
佛說如是優填王歡喜即以頭面著地白佛言實從生年以來不聞女人惡態乃爾男女悖亂隨之墮惡但不知故不制心意從是以後終身自悔歸命三尊不敢復犯爲佛作禮歡喜而退書云仲尼稱難養者小人與女子近之則不遜遠之則怨已是以經言妖冶女人有八十四態大態有八慧人所惡一者嫉妬二者妄瞋三者罵詈四者呪詛五者鎮壓六者慳貪七者好飾八者含毒是爲八大態是故女人多諸妖

媚願捨諂邪以求正法早得出家自利利人又智度
論云女人相者若得敬待則令夫心高若敬待情捨
則令夫心怖女人如是恒以煩惱憂怖與人云何可
近親好如說國王有女名曰狗牟頭有捕魚師名術
波伽隨道而行遥見王女在高樓上牕中見面想像
染著心不暫捨彌歷日月不能飲食母問其故以情
荅母我見王女心不能忘母喻兒言汝是小人王女
尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意
不能活也母爲子故入王宮中常送肥魚鳥肉以遺
王女而不取價王女怪而問之欲求何願母白王女

願却左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成病命不云遠願垂愍念賜其生命王女言汝去至月十五日於某甲天祠中住天像後母還語子汝願已得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白其父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善即嚴車五百乘出至天祠既到勑諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應爾王爲施主不可令此小人毀辱王女即猒此人令睡不覺王女既入見其睡重推之不寤即以瓔珞直十萬兩金遺之而去後此人得覺見有瓔珞又問衆人知王女來情願不遂憂恨

懊惱婬火內發自燒而死以是證知女人之心不擇貴賤唯欲是從又薩婆多論云(寧)以身分內毒蛇口中不犯女人蛇有三事害人有見而害人有觸而害人有齧而害人女人亦有三害若見女人而發欲想滅人善法若觸女人身犯中罪滅人善法若共合會身犯重罪滅人善法一若爲毒蛇所害害此一身若爲女人所害害無數身二者若爲毒蛇所害害報得無記身若爲女人所害害善法身三者若爲毒蛇所害害五識身若爲女人所害害六識身四者若爲毒蛇所害得入清衆若爲女人所害不與僧同五者若

爲毒蛇所害得生天上人中值遇賢聖若爲女人所害入三惡道六者若爲毒蛇所害故得四沙門果若爲女人所害於八正道無所成益七者若爲毒蛇所害人則慈念而救護之若爲女人所害衆共棄捨無心喜樂以是因緣故寧以身分內毒蛇口中終不以此而觸女人又增一阿含經云女人有五力輕慢夫主云何爲五一色力二親族之力三田業之力四兒力五自守力是謂女人有此五力便輕慢夫主夫有一力盡覆蔽彼女人所謂富貴力也今弊魔波旬亦有五力所謂色聲香味觸愚癡之人著此五法不能

得度若聖弟子成就一無放逸力不爲所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不墮魔境至無爲處爾時世尊便說此偈

戒爲甘露道　放逸爲死徑　不貪則不死
失道爲自喪

爾時世尊告諸比丘女人有五欲想云何爲五一生豪貴之家二嫁適富貴之家三使我夫主言從語用四多有兒五在家獨得由己是謂有此五事可欲之想又大威德陀羅尼經云佛告阿難譬如有大沙聚將一滴水潤此沙聚可令徹過如一婦人以千數丈

夫受欲果報不可令其知足也其婦人有三法不知
猒足一自莊嚴二於丈夫邊所受欲樂三哀美言辭
阿難其婦女有五疽蟲戶而丈夫無此其五疽蟲在
陰道中其一蟲戶有八千蟲兩頭有口悉如針鋒彼
之疽蟲常惱彼女而食噉之令其動作動已復行以
彼令動是故名惱婬婦女人此不共法以業果報發
起欲行貪著丈夫不知猒足其婦女人若見丈夫即
作美言瞻視熟視視已復視瞻仰觀察意念欲事而
看邪視欲取他面齒銜下脣面作青紫以欲心故額
上汗流若安坐時即不欲起若復立時復不欲坐木

枝畫地搖弄兩手或行三步至第四步左右瞻看或在門頰頻申出息逶迤屈曲左手舉衣右手拍髀又以指爪而刮齒牙草枝擿齒手搔腦後宣露脚脛鳴他兒口平行而蹶急視諸方如是等相當知婦人欲事以發猒離棄捨勿令流轉生大暗中又正法念經云天鳥爲諸天說偈云

婦人非常友　如燈焰不停　彼則是常怨

猶如畫石文　雖親近富者　無物則猒人

有物婦女近　無物婦女捨　與物與供養

作種種功德　其心如火焰　而不可秉執

男如是隨順　如心之所欲　彼如是婦女
恒常誑男子　如蛇華所覆　如灰土覆火
色如是覆毒　婦女亦如是　猶如見毒樹
悅眼而不善　婦女如毒華　智者應捨離

又阿含口解十二因緣經云有阿羅漢以天眼徹視女人墮地獄中者甚多便問佛何以故佛言用四因緣故一由貪珍寶物衣被欲心多故二由相嫉妒故三由多口舌故四由作恣態婬意多故以是因緣故墮地獄多耳頌曰

五欲混神因　六賊亂心色　幻焰逐情飄

愛網隨心織　鑄金雖改秋　斬籌方未極

觀鴿旣無辯　攀猿此焉息

法苑珠林卷第二十一

音釋

傴於武切僂也　孿呂員切拘也　僂兩舉切曲也　愕五各切驚遽貌　嘴即委切與觜同　鑄之戍切鎔銅入範也　餧奴罪切飢也　疣以周切瘤也　髆補各切肩甲也　析先擊切分也　屐奇逆切履也　幣毗意切金帛也　躡尼輒切著也　酷苦沃切極也　騁丑郢切馳騖也　壤汝兩切柔土也　顰蹙顰符眞切蹙七六切顰蹙攢眉也　獷古猛切惡也　庌吾駕切廡也　忪職容切驚遽也　遽其據切急也　評符兵切品論也　勵

力制切勉也闆苦本切戶限也嘍子荅切聚食也瀨落蓋切鏃作木切矢鏑也躃芳辟切倒也眄彌典切斜視也鴆直禁切毒鳥也洟他計切鼻液也膀胱膀步光切胱古黃切膀胱水府也泆夷質切放也尠息淺切少也涸胡困切廁也吮徂兗切嗽也螫施隻切蟲行毒也縚土刀切媚靡寄切嫵媚也齧五結切噬也髀傍禮切股也蹶居月切跌也

山東東平州知州沭陽周雲鳳妻劉氏出貲重刻